

نظم قرآن

عبد العلي بازركان

منتدى اقرأ الثقافي
www.iqra.ahlamontada.com

بۆدابهزاندنى جۆرمها كۆتیب: سەردانى: (مَنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

لتحميل انواع الكتب راجع: (مَنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

پراي دانلود كتاپهاى مختلف مراجعه: (مَنْتَدَى إِقْرَأَ الثَّقَافِي)

www.iqra.ahlamontada.com

www.iqra.ahlamontada.com

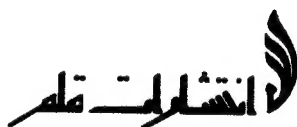
للكتب (كوردى ، عربى ، فارسى)

جلد ۱

(سورۂ حمد تا سورہ حج)

نظم قرآن

عبدالعلی بازرگان

نظم قرآن (جلد اول)

نویسنده: عبدالعلی بازرگان - چاپ پیمان

4000

۳۰۰۰ نسخه چاپ دوم ۱۳۷۵ - ۴۰۰ صفحه وزیری

تهران: تقاطع بهار و سمیه ساختمان ایرج طبقه همکف شماره ۶ تلفن ۸۸۲۹۳۶۴

شابک ۹-۱۴-۰۰۱۶-۳۱۶-۹۶۴ (جلد اول) (VOL1) ISBN 964-316-014-9

شابک ۵-۱۶-۰۰۱۶-۳۱۶-۹۶۴ (دوره ۴ جلدی) (4VOL.SET) ISBN 964-316-016-5

فهرست مندرجات

۱	مقدمه
۳	نظم موضوعی
۴	سیر تحول موضوعی
۵	مفهوم سوره
۶	ارتباط سوره‌های مجاور
۷	مجموعه‌ها
۸	تقسیمات اصلی
۹	اسماء الحسنی
۱۰	کلمات کلیدی
۱۱	آغاز و انجام
۱۱	آهنگ انتهائی آیات
۱۳	حروف مقطعه
۱۷	سوره حمد (۱)
۱۸	ملاحظات آماری
۲۰	ارکان شناخت
۲۷	ارتباط سوره‌های حمد و بقره
	سوره بقره (۲)
۳۱	ترتیب نزول آیات
۳۲	گروه اول (مردم شناسی)
۳۳	» دوم (دعوت قرآن...)
۳۶	» سوم (مبدأ حیات...)
۳۸	» چهارم (تجربه تاریخی بنی اسرائیل)
۵۴	» پنجم (ابراهیم، الگو و اسوه انسان)
۵۷	» ششم (هدفگیری و سمت یابی)
۵۹	» هفتم (آمادگی برای قبول مصیبت و شهادت)
۶۱	» هشتم (هشدار به کتمان کنندگان)
۶۲	» نهم (آیات تکوینی)

۶۵	» دهم (انحراف از توحید)
۶۸	» یازدهم (آموزش های ایمانی)
۷۵	» دوازدهم (دفاع از مجتمع ایمانی)
۷۸	» سیزدهم (شناخت توحیدی)
۸۱	» چهاردهم (آزمایش عملی برای تبیین توحید)
۸۵	» پانزدهم (روابط مالی)
۸۹	» شانزدهم (ایمان، استغفار و آهنگ حرکت)
۹۳	لیست برخی واژه ها...
۹۴	سیر تحول موضوعی در سوره بقره
۹۹	ارتباط سوره های بقره و آل عمران
۱۰۱	سوره آل عمران (۳)
۱۰۶	ارتباط سوره های آل عمران و نساء
۱۰۶	سوره نساء (۴)
۱۰۶	موضوع و محتوای سوره
۱۰۹	کلمات غالب
۱۱۰	نام های نیکو
۱۱۱	آهنگ سوره
۱۱۲	ارتباط سوره های نساء و مائده
۱۱۴	سوره مائده (۵)
۱۱۴	مخاطب سوره
۱۱۵	محتوای سوره
۱۱۷	چرایی میثاق
۱۱۸	معیار تبیین کننده میثاق
۱۲۰	مرزهای میثاق
۱۲۱	ابعاد لغوی میثاق
۱۲۱	چرا باید به پیمان خدا وفادار ماند؟
۱۲۳	کلمات کلیدی
۱۲۴	تقسیمات سوره
۱۲۵	آهنگ سوره
۱۲۶	نام های نیکو

۱۲۷	ارتباط سوره‌های مائده و انعام
۱۳۱	سوره انعام (۶)
۱۳۱	مضمون و مفاد سوره
۱۳۱	اهمیت سوره
۱۳۲	سال نزول
۱۳۳	شناخت سوره از طریق فرهنگ کلمات
۱۳۷	خلاصه و نتیجه سوره
۱۳۸	آهنگ خاتمه آیات
	نام‌های نیکوی الهی
۱۳۸	ارتباط سوره‌های انعام و اعراف
۱۴۱	سوره اعراف (۷)
۱۴۱	سال نزول
۱۴۲	محتوای سوره
۱۴۵	شناخت سوره از طریق کلمات
۱۴۷	تقسیمات سوره
۱۴۸	مقدمه سوره
۱۵۱	فصل دوم
۱۵۷	» سوم
۱۶۴	» چهارم
۱۶۷	» پنجم
۱۸۱	» ششم
۱۸۵	» هفتم
۱۸۷	ارتباط سوره‌های اعراف و انفال
۱۸۸	سوره انفال (۸)
۱۸۹	دو بعد خودسازی و رشد
۱۹۰	مختصات سوره انفال
۱۹۱	مثلث ایمان، هجرت و جهاد
۱۹۱	اطاعت از خدا و رسول
۱۹۲	شدید العقاب
۱۹۲	فتنه

۱۹۲	آغاز و انجام
۱۹۳	تقسیمات سوره
۱۹۴	۱- مقدمه (انتقاد و توبیخ)
۱۹۴	۲- دو راهی انتخاب
۱۹۷	۳- آموزش های پس از پیروزی
۱۹۸	۴- شناخت کافران
۲۰۰	۵- تجزیه تحلیل موجبات پیروزی
۲۰۵	۶- تجزیه تحلیل موجبات شکست کافران
۲۰۵	۷- معرف طیف دیگری از دشمنان
۲۰۶	۸- ضوابط جنگ و صلح و غنیمت و اسیر گرفتن
۲۰۹	۹- معرفی مؤمنین ممتاز
۳۱۰	نام های نیکوی الهی
۲۱۱	آهنگ انتهائی آیات
۲۱۲	انتقاد از خود و اصلاح روابط داخلی
۲۱۳	ارتباط سوره های انفال و توبه
۲۱۵	سوره توبه (۹)
۲۱۷	الف - الوهیت
۱۲۷	ب - رسالت
۲۱۸	«ج» و «د» و «ر» (نقش مردم)
۲۱۹	ز - میدان آزمایش
۲۲۰	س - نتیجه گیری
۲۲۰	۱- توبه
۲۲۱	۲- پیمان شکن
۱۲۲	۳- فسق
۲۲۲	ش - سرنوشت ها
۲۲۳	نام های نیکوی الهی
۲۲۴	آهنگ سوره
۲۲۵	ارتباط سوره های توبه و یونس
۲۲۷	سوره یونس (۱۰)
۲۲۷	محتوای سوره

۲۳۰	ویژگیهای مستقل و منحصر
۲۳۱	آهنگ خاتمه آیات
۲۳۲	آغاز و انجام
۲۳۲	ارتباط سوره های یونس و هود
۲۳۵	سوره هود (۱۱)
۲۳۵	موضوعات و مطالب کلیدی
۲۳۰	آغاز و ختم سوره
۲۴۰	نام های نیکوی الهی
۲۴۱	لحن و آهنگ انتهائی آیات
۲۴۲	ارتباط سوره های هود و یوسف
۲۴۵	سوره یوسف (۱۲)
۲۴۵	خلاصه
۲۴۷	کلمات در معنای غیر دینی
۲۴۹	موضوعات و مطالب کلیدی
۲۵۱	لحن و آهنگ انتهائی آیات
۲۵۲	نام های نیکوی الهی
۲۵۳	صفات حضرت یوسف
۲۵۴	ارتباط سوره های یوسف و رد
۲۵۵	سوره رد (۱۳)
۲۵۵	شرحی بر ارتباط و انسجام آیات
۲۶۹	خلاصه خلاصه
۲۷۰	نام های نیکوی الهی
۲۷۰	کلمات کلیدی
۲۷۰	آهنگ انتهائی آیات
۲۷۱	رد و برق و صاعقه
۲۷۲	ارتباط سوره های رد و ابراهیم
۲۷۳	سوره ابراهیم (۱۴)
۲۷۳	سال نزول
۲۷۳	خلاصه موضوعات
۲۷۶	بخش های مختلف

۲۷۶	بخش ۲- رسالت حضرت موسی
۲۷۷	بخش ۳- قوم نوح و عاد و ثمود
۲۲۷	بخش ۴- کلیات و قانونمندی‌ها
۲۸۰	بخش ۵- مناجات‌های حضرت ابراهیم
۲۸۱	بخش ۶- نتیجه‌گیری برای آینده
۲۸۲	کلمات کلیدی
۲۸۳	اسماء الحسنی
۲۸۳	آهنگ انتهائی آیات
۲۸۴	ارتباط سوره‌های حجر و ابراهیم
۲۸۵	سوره حجر (۱۵)
۲۸۵	محتوی و وجه تسمیه
۲۸۶	بخش‌های مختلف سوره
۲۸۷	مقدمه
۲۸۷	بخش اول
۲۸۸	بخش دوم
۲۸۹	بخش سوم
۲۸۹	بخش چهارم
۲۹۰	بخش پنجم
۲۹۱	بخش ششم
۲۹۱	بخش هفتم
۲۹۲	اسماء نیکوی الهی
۲۹۲	آهنگ انتهائی آیات
۲۹۳	ارتباط سوره‌های حجر و نحل
۲۹۵	سوره نحل (۱۶)
۲۹۵	محتوای سوره
۳۰۱	سال نزول
۳۰۱	فرهنگ کلمات
۳۰۲	بررسی موضوعی در سوره
۳۰۸	اسماء الحسنی
۳۰۹	آهنگ خاتمه آیات

۳۱۰	ارتباط سوره‌های نحل و اسری
۳۱۱	سوره بنی اسرائیل (۱۷)
۳۱۱	محتوای سوره
۳۱۵	خلاصه محتوی
۳۱۶	بررسی تحلیلی موضوعات کلیدی
۳۲۱	سال نزول
۳۲۳	حکمت‌های دهگانه
۳۲۶	نکته‌های جالب توجه
۳۲۸	تشبیهات و تمثیلات طبیعی
۳۳۰	ارتباط سوره‌های اسری و کهف
۳۳۱	سوره کهف (۱۸)
۳۳۲	۱- داستان اصحاب کهف
۳۳۳	۲- داستان دو مرد
۳۳۴	۳- داستان موسی و عبد صالح
۳۳۶	۴- داستان ذوالقرنین
۳۳۷	ابتدا و انتهای سوره
۳۳۷	توحید و آخرت
۳۳۸	آهنگ سوره
۳۳۸	اسماء الحسنی
۴۴۰	سال نزول
۳۴۰	فرهنگ کلمات
۳۴۲	ارتباط سوره‌های کهف و مریم
۳۴۳	سوره مریم (۱۹)
۳۴۹	کلمات کلیدی
۳۵۲	سال نزول
۳۵۳	مقایسه با سوره کهف
۳۵۵	ارتباط سوره‌های مریم و طه
۳۵۷	سوره طه (۲۰)
۳۵۷	حروف مقطعه
۳۶۳	محتوای سوره

۳۶۵	کلمات کلیدی
۳۶۵	اسماء الحسنی
۳۶۶	سال نزول
۳۶۶	موقعیت کلمات
۳۵۶	نکته جالب توجه
۳۶۸	ارتباط سوره های طه و انبیاء
۳۶۹	سوره انبیاء (۲۱)
۳۷۵	نام های نیکوی الهی
۳۷۵	لحن انتهائی آیات
۳۷۵	تقسیمات سوره
۳۷۶	۱- مقدمه
۳۷۶	۲- داستان پیامبران
۳۷۷	۳- خلاصه و نتیجه سوره
۳۷۷	ارتباط سوره های حج و انبیاء
۳۷۸	سوره حج (۲۲)
۳۷۸	توحید
۳۷۹	مردم شناسی
۳۸۱	حج
۳۸۲	قتال (جنگ)
۳۸۳	ساعة، قیامة، بعثة
۳۸۳	تصاویر فنی
۳۸۴	تقسیمات سوره
۳۸۶	سال نزول
۳۸۶	آهنگ انتهائی آیات
۳۸۷	اسماء الحسنی
۳۸۷	برخی نکات قابل توجه
۳۹۰	ارتباط سوره های مؤمنون و حج

مقدمه:

حمد و سپاس به درگاه پروردگار حکیم و رحیمی که از قله رفیع و سرچشمه زلال حکمت و رحمت بیکرانش قرآن حیات بخش را برای هدایت بندگان و سیراب کردن جانهای تشنه تنزیل نمود. درود بر پیامبر پاکی که این امانت را به نیکوترین وجه ابلاغ کرد و در راه خدا آنچنان که شایسته او بود تلاش نمود. و سلام بر سلسله اهل بیتش که به حق حجت خدا و الگوهای عمل به قرآن و سنت رسول بودند، و بر اصحاب و پیروان پارسای پیامبر تا روز قیامت.

شکر بی حد به آستان پر جلال و اکرامش که نعمت آشنائی با کتابش را ارزانی داشت و بر ما منت نهاد راه خروج از تاریکی ها به سوی نور را بشناسیم و تدبیر در قرآن را وظیفه مسلمانی بشماریم.

نوشته حاضر گامی کوتاه و نارسا در انجام همان فریضه است که نگارنده به خیال خود برداشته تا راه بندگی شناخته و مشمول رضایت رب قرار گرفته باشد. به امید آنکه مفید رهروان دیگر و مؤثر در طی طریق باشد.

مقدمتاً لازم است سیری را که منتهی به تهیه این مجموعه گردید اجمالاً عرض نمایم تا خوانندگان عزیز انتظار خود را در بستر واقعیات و محدودیت های موجود بیابند و به جای مطلق نگری، نویسنده را از نظرات و نقدهای اصلاحی و تکمیلی خود محروم نسازند و خود نیز ادامه دهنده صالح تر این راه باشند.

در آستانه رمضان المبارک سال ۶۲ یکی از برادران عزیز و اندیشمند پیشنهاد کرد به سنت نیکوی گذشتگان در این ماه ختم قرآن کنیم و به اتفاق دوستان هر روز یک جزء آنرا قرائت با تحقیق و تدبیر نمائیم. این پیشنهاد را که مستلزم حداقل سه ساعت صرف وقت روزانه و کاستن از خواب پس از سحر بود، از شما چه پنهان، با تردید و تعلل و شرم از

پاسخ منفی برای کاری قرآنی پذیرفتم ولی خواندن یک جزء یعنی حدود ۱۲ صفحه در یک روز را کاری سطحی و سرسری و ناممکن در مسیر تحقیق و تدبر می‌پنداشتم و انگیزه و امیدی جز ثواب موعود در قرائت قرآن نداشتم. سرانجام ماه مبارک فرا رسید و این محفل که با تعداد خیلی آغاز شده بود به همت و نیت پاک دوستان در سایه لطف و عنایت ربوبی وسعت و کثرت گرفت و به توفیق الهی یک دوره قرآن در آن ماه قرائت گردید. این اولین تجربه نگارنده در تندخوانی و تدبر کلی در قرآن بود. قبل از آن به قرائت روزانه یک صفحه خو گرفته بودم و در جزئیات و فروع سوره‌ها گم می‌شدم. مثلاً سوره بقره را که از ۲/۵ جزء یعنی حدود ۳۰ صفحه (به قرآن‌های معمولی) تشکیل شده است ممکن نبود زودتر از یک ماه به پایان برسانم و در این تدریج و تأنی رشته کلام را از دست داده و تناسب آیات و مطالب منسجم آنرا درک نمی‌کردم. اما این مرتبه همچون کسی که از هواپیما بر فراز شهری می‌نگرد یا از مناره مسجد جامع شهرهای سنتی به سیمای شهر نظر می‌افکند قرآن را نظاره می‌کردم. درست مثل کسی که کتاب قطوری را تورق می‌کند و با نگاه سریع و گذرا به فهرست مندرجات و سرفصل مطالب، کلیات آنرا برانداز می‌نماید.

پس از اتمام این دوره تصمیم گرفته شد برنامه ادامه یابد. اما به تناسب امکانات و فرصت‌های موجود در ماه‌های دیگر. یعنی به جای هر روز، هفته‌ای یکبار. و به جای یک جزء، یک حزب (¼ جزء). تا اینبار با تأنی و تدبر بیشتر در کلیاتی که از کنار آن گذشته بودیم نتیجه بهتری حاصل شود. چنین برنامه‌ای دو سال و نیم وقت لازم داشت. ولی با افت و خیزهایی سرانجام پس از سه سال و نیم به پایان رسید و شرکت‌کنندگان به مدد الهی با این شیوه یکبار قرآن را قرائت کردند.

نوشته حاضر مجموعه یادداشت‌ها و جزواتی است که نگارنده در تعهد خود گرفته بود به عنوان خلاصه و جمع‌بندی سوره‌های خوانده شده برای جلسه مذکور بنویسد. این جزوات که در خلال سنوات یاد شده تهیه می‌شد، نظم از پیش تعیین شده‌ای نداشت و به طور طبیعی و متناسب با محتویات هر سوره تدوین و تکمیل می‌گشت. و از آنجائیکه نه به قصد کتاب‌نویسی و برای چاپ، بلکه برای شرکت‌کنندگان در کلاسی محدود تهیه می‌شد، از نظر انشائی و ادیت اشکالاتی داشت. به همین دلیل وقتی به نظر رسید تنظیم و تدوین و چاپ آنها در مجموعه‌ای واحد بتواند مفید باشد، تازه نواقص و نارسائیهای کار آشکار گشت. دو سه سالی در انتظار فرصت برای تجدیدنظر و بازنویسی گذشت. اما از آنجائیکه نه فرصتی پیش آمد و نه دورنمایی از فراغت بال به چشم خورد، به نظر رسید با مختصری دستکاری به همان صورت آماده چاپ گردد. با عذر تقصیر از کم و کاستی‌ها و

انتظار اغماض و ارشاد خوانندگان و به امید قبول حق و توفیق تصحیح و تکمیل آن در آینده. اینک قبل از پرداختن به شرح سوره‌ها لازم است نکاتی چند را یادآور شوم. اول آنکه سبک و سیاق نوشته در مورد همه سوره‌ها یکسان نبوده به تدریج تحول و تغییر یافته است. برخی از سوره‌ها به اجمال و اختصار برگزار شده درحالیکه برخی دیگر در دوره جدید کلاس توسعه و تفصیل یافته و بالنسبه حجم زیادی پیدا کرده است.^۱ اما حتی المقدور سعی شده همه سوره‌ها را از زوایای مشخصی بررسی نماید که عمدتاً عبارتند از:

ارتباط با سوره قبلی، محتوی و محورهای کلی، تقسیمات سوره، کلمات کلیدی، آغاز و انجام، آهنگ آیات، اسماء الحسنی و...

در مورد موضوعات فوق، همچنین نظم و نسق و اصولی که در شرح سوره‌ها مورد نظر بوده است ذیلاً توضیحاتی معروض می‌دارد.

نظم موضوعی

معمولاً سوره‌های قرآن، به خصوص سوره‌های بلند که از چندین دسته یا «گروه آیات» تشکیل شده‌اند، اولاً درباره موضوع ساده و واحدی نبوده مشتمل بر چندین موضوع به ظاهر متفاوت هستند، ثانیاً گروههای هم موضوع به جای آنکه با یکدیگر ترکیب شده و زیر هم قرار گیرند، برخلاف نظم متعارف بشری مخلوط مطالب دیگر شده‌اند. به عنوان مثال در سوره بقره که طولانی‌ترین سوره‌ها با بیشترین «گروه آیات» است، ۲۰ گروه درباره ۵ موضوع نازل شده است.^۲ گرچه درباره برخی از این موضوعات ۵ یا ۷ گروه وجود دارد، اما هیچیک از آنها در کنار هم نیستند. بلکه همچون کارت‌های رنگی با یکدیگر مخلوط شده و (به اصطلاح) برخورد کرده‌اند! گوئی تعمدی در کار بوده تا نظم متعارف مختل شود.

عجیب اینکه از نظر زمانی نیز ترتیب نزول رعایت نشده است، یعنی به جای آنکه گروههای مقدم جلوتر قرار گیرند، معمولاً برعکس عمل شده و آیات مدنی جلو آیات مکی نشسته، و آیاتیکه بعداً نازل شده قبل از آیات سابق قرار گرفته‌اند. شاید قبول این مطلب دشوار بیاید، اما اگر به عنوان نمونه به شرح سوره‌های بقره، نساء، مائده، انعام، اعراف (از سوره‌های بلند) و سوره‌های: نحل، اسراء، کهف و نور (از سوره‌های متوسط) مراجعه نمائید پذیرش آن امکان‌پذیر باشد.

۱. مثل: بقره، مائده، اعراف و انفال

۲. برای تشخیص سال نزول گروه آیات مستقل داخل هر سوره از جداول شماره ۴ و ۱۵ کتاب «سیر تحول قرآن» نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان استفاده شده است

عادت بشری و نظم و ترتیبی که نویسندگان در کتابهای خود رعایت می‌کنند چنین است که اجزاء هر نوشته به تناسب موضوع، زیر هم قرار می‌گیرند و زمان و ضماثر مربوط به آن معمولاً ثابت می‌ماند. خوانندگان نیز برای سهولت فهم مطلب، علاقمنداند مطالب و نوشته‌ها حتی المقدور فصل‌بندی شده و در یک روال مشخص ادامه یابد، اما در قرآن برخلاف انتظار چنین نظمی رعایت نشده است، نه تنها موضوعات مرتباً تغییر می‌کنند، بلکه مخاطب‌ها، ضماثر و زمان‌ها نیز دائماً جابجا می‌شوند. مثلاً در یک فراز تاریخی مربوط به اقوام و انبیاء گذشته، ناگهان بحث قیامت مطرح می‌شود و از آن به قضیه خلقت آدم منتقل می‌گردد و پس از چند آیه مشرکین معاصر پیامبر (ص) مخاطب قرار می‌گیرند. هم «زمان» در گذشته و حال و آینده نوسان می‌کند و هم «ضماثر» در مخاطب و متکلم و غائب و جمع و مفرد.

شاید به همین دلیل کسانی که برای اولین بار قرآن را می‌خوانند، به خصوص اگر آشنائی کافی با فرهنگ و زبان عربی نداشته، از ترجمه و زیرنویس فارسی استفاده نمایند، مواجه با یک سلسله ابهامات و اشکالاتی می‌گردند که نه خود می‌توانند آنرا حل کنند و نه اغلب از کسانی که آنها را اهل علم و دین می‌پندارند، به دلیل بیگانگی عمومی از فرهنگ قرآن، موفق می‌شوند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت دارند.

این سبک مخصوص قرآن است که به کلی با شیوه‌های بشری تفاوت دارد، نه اینکه بی‌نظم و ترتیب باشد، بلکه نظم دیگری دارد که باید آنرا درک کرد. ما که محکوم در زمان و مکان هستیم مسائل و موضوعات را جدای از هم و تجزیه شده و مستقل دیده ارتباط ارگانیک پدیده‌های عالم را که همه مخلوق یک پروردگار هستند درک نمی‌کنیم، اما قرآن که کلام نازل شده رب العالمین است، فراتر از مرزهای زمان و مکان سخن گفته داستان خلقت آدم و سجده ملائک را در کنار مسئله قیامت و معتقدات شرک‌آمیز معاصرین پیامبر (ص) مطرح می‌سازد، بنابراین اصراری ندارد همه اجزاء مربوط به یک موضوع را در یک سوره زیر هم قرار دهد.

سیر تحول موضوعی

گفتیم که درباره موضوعی واحد، مثلاً: انفاق، جهاد، عبادت، تقوی و... ممکن است چندین «گروه آیه» در یک سوره وجود داشته باشد که هر کدام سال و شان نزول مستقلی داشته یا اینکه واژه و کلمه‌ای چندین بار در سوره تکرار شده باشد. همه این موارد در عین استقلال، با یکدیگر پیوند دقیق دارند و ممکن نیست بتوان آنها را جابجا کرد. درست

همانطور که طرح موضوعات و احکام در قرآن نظم و ویژه‌ای متناسب با واقعیت‌های جامعه بشری و اصول و استعدادهای آموزشی مخاطبین داشته، فرضاً تحریم منکرات به تدریج و گام به گام تثبیت گردیده است، در داخل یک سوره نیز این شیوه رعایت شده و سیر تحول موضوعات مطرح شده در آن کاملاً منظم و مقدر می‌باشد.

در این زمینه موضوعات مستقلی در کتاب مورد بررسی قرار گرفته است که به عنوان مثال می‌توانید به شرح سوره‌های: ۲، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۹، ۳۰، ۳۹، ۴۳، ۴۶، ۵۰ و... درباره کلمات کلیدی و موضوعات زیربنائی قرآن مراجعه نمایند.

مفهوم سوره

قرآن از ۱۱۴ سوره بلند و کوتاه تشکیل شده است که هر کدام نام مشخصی دارند؛ حمد، بقره، آل عمران، نساء و... معنای لغوی «سور» حصار و دایره محدود کننده میباشد. به همین دلیل دیوار بلند دور شهر را سور می‌نامند^۱ و دستبند و حلقه‌ای را که زینتی دایره شکل است، «سوار» (جمع آن آساور و آسوره) می‌خوانند.^۲ به همین ترتیب مجموعه مطالبی که پیرامون یک موضوع بوده و حقیقتی را از زاویه بخصوص بررسی نماید، در اصطلاح قرآن «سوره» نامیده می‌شود. هر چند قرآن از ۱۱۴ سوره اصلی تشکیل شده است، اما قسمت‌های فرعی هم‌آهنگ و هم‌موضوع داخل یک سوره را نیز به تعبیری می‌توان سوره دانست. بطوریکه میان این دوائر کوچک با دایره اصلی ارتباط و انسجام کامل وجود دارد. با این تعریف هر سوره را، به اصطلاح امروزی ما می‌توان مقاله و مطلب مستقل و کاملی دانست که مقدمه، متن و نتیجه‌گیری مستقلی از سوره‌های دیگر دارد. هر چند مطالب سوره‌ها، اعم از داستان انبیاء و امت‌ها و بهشت و جهنم و توحید و قیامت مشابه هستند، اما اگر دقت کنیم می‌بینیم در هر سوره طرح مطلب دقیقاً در ارتباط با محور سوره قرار دارد و تفاوت‌های حاصل ناشی از تفاوت مضامین سوره‌ها می‌باشد. به عنوان مثال، شما اگر داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل، یا زندگی حضرت ابراهیم را که هر دو موضوع در سوره‌های متعددی از قرآن تکرار شده، بررسی نمائید و در عین حال به محورهای اصلی و محتوی و مضمون سوره‌ها توجه داشته باشید، مشاهده می‌کنید که در هر سوره دقیقاً بخشی از داستان نقل شده که در خدمت هدف اصلی آن باشد. اگر هم تکراری باشد

۱. آیه ۱۳ سوره رعد بر این معنا دلالت دارد (فَضْرِبْ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ... مِثْلَ بَابِهَا حِصَارٌ زِدْهُ شَوْدَ كِهْ أَنْزَا) دروازه‌ای است)

۲. مثل آیات: كهف: ۳۱ (يَحْلُلُونَ فِيهَا مِنَ الْأَسَاوِرِ مِنْ ذَهَبٍ...)، زخرف: ۵۳ (فَلَوْلَا لَقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ)

تفاوت‌هایی در شیوه نقل آن و کلمات به کار رفته که ناشی از تفاوت دو سوره می‌باشد.^۱

ارتباط سوره‌های مجاور

در خلال مطالعه و بررسی برخی سوره‌هایی که پشت سر هم قرار گرفته‌اند چنین به نظر رسید که میان آنها ارتباطی منطقی و مشهود برقرار است. گویی آیات ابتدای هر سوره به گونه‌ای طبیعی به آیات انتهائی سوره قبل گره می‌خورد و مطالب آنرا از زاویه دیگری ادامه می‌دهد. درست مثل فصول مختلف یک کتاب که در عین استقلال، تابع محور اصلی و هماهنگ با یکدیگر تنظیم می‌شوند. در اینحالت جابجا کردن سوره‌ها همانقدر بی‌منطق و نادرست است که جابجا کردن فصول مختلف یک کتاب. هرچند برای ما که به ظاهر قرآن توجه داریم این نظم پوشیده است، ولی تنظیم آن به شکل فعلی که به دستور پیامبر و توصیه امین وحی (جبرئیل)، یعنی امر الهی انجام شده حکمتی دارد که باید آنرا شناخت و بهره گرفت.

در میان سوره‌های بلند قرآن به دلیل تنوع مطالب و موضوعات، پیدا کردن وجوه مشترک بین دو سوره آسان است. اما اگر میان سوره‌های کوچکی که پشت سر هم قرار گرفته‌اند بطور طبیعی و مشهود، بدون آنکه تکلف و تصنعی بکار برده باشیم، ارتباطی مشاهده کردیم که با دیگر سوره‌ها میسر نباشد، در اینحالت جای تأمل و تدبر دارد.

کار را از سوره‌های کوچک جزء سی‌ام که بعضاً از دو یا سه خط تجاوز نمی‌کنند، و به ظاهر بیگانه و بی‌ارتباط با یکدیگر به نظر می‌رسند، شروع کردیم. پس از آنکه اطمینان، بلکه یقین، حاصل شد که چنین مناسبتی طبیعی و منطقی است، به سراغ سوره‌های دیگر رفتیم و همه کتاب را از این زاویه بررسی کردیم و برای هر سوره شرح مختصری در زمینه ارتباطش با سوره قبل اضافه نمودیم. اینک می‌توانیم بگوئیم سوره‌های قرآن همچون مرواریدهای ریز و درشت، به ترتیب و با نظمی شگفت بر رشته و ریسمان توحید تنظیم شده‌اند و سازمانی واحد دارند.

۱. در برخی از سوره‌ها به آیاتی که پیرامون یک موضوع نازل شده «سوره» گفته شده است. مثل: توبه آیات ۶۴-۸۶-۱۲۴ و ۱۲۷ درباره منافقین (يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ اَنْ تَنْزِلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ... وَاِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ...)) همچنین سوره محمد در شأن همین گروه (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نَزَلَتْ سُورَةٌ فَاتَا نَزَلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذَكَرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ...)

مجموعه‌ها

نه تنها میان دو سوره مجاور، بلکه میان سوره‌های نزدیک به هم نیز هماهنگی و همسوئی وجود دارد. می‌دانیم بسیاری از کتابها از چندین جلد و هر جلد از چندین فصل و بخش تشکیل شده‌اند. سوره‌های قرآن را می‌توان فصول این کتاب و مجموعه چند سوره مجاور را جلد جداگانه‌ای از کتاب تلقی کرد. برخی از این مجموعه‌ها به راهنمایی حروف مقطعه قابل تشخیص‌اند. مثل ۷ سوره‌ای که با حروف مقطعه «حم» افتتاح شده‌اند.^۱ یا ۶ سوره‌ای که دارای حروف مقطعه «الر» هستند^۲، و همینطور سوره‌های با حروف مقطعه طس^۳، الم و...^۴

برخی دیگر را از طریق روابط متقابل روشن می‌توان شناخت. مثل سوره‌های بقره و آل عمران که هر دو دارای حروف مقطعه «الم» بوده‌اولی اشاره به تاریخ بنی اسرائیل در دوره حضرت موسی (ع) (یهودیان) دارد و دومی مسیحیت را از آل عمران که ریشه اصلی این قوم بودند معرفی می‌نماید. همچنین سوره‌های مکملی همچون جمعه و منافقین (که در رکعات نماز جمعه خوانده می‌شوند)، شمس (دلیل بیان تضادها)، تکویر و انفطار (بیان تحولات پایانی جهان)، فیل و قریش (تاریخ قریش در مکه)، ناس و فلق (معوذتین)، انشراح وضحی (دو سوره تسلی بخش رسول خدا که در نماز توأمان قرائت می‌گردند)، مزمل و مدثر (فرامین اولیه به رسول‌الله) و... پیوند محدودی را حداقل میان دو سوره نشان می‌دهند. سیاق عمومی سوره‌ها نیز می‌تواند رهگشائی برای این امر باشد. ازجمله سه سوره ۴۷ تا ۴۹ از نظر مضمون و محتوا بسیار به یکدیگر شبیه بوده سیاق واحدی را تعقیب می‌نمایند و مخاطب اصلی همه آنها شخص رسول اکرم (ص) می‌باشد (از ۴ موردی که نام «محمد» (ص) در قرآن به کار رفته است ۳ مورد آن در این مجموعه قرار دارد)، مسئله جنگ و صلح نیز از محورهای اصلی هر سه سوره را تشکیل می‌دهد و در هر سه سوره «اطاعت» از رسول خدا و انضباط در برابر فرامین آنحضرت و رعایت احترام و ارزش مقام نبوت و احتراز از مخالفت با فرامینش مورد تأکید قرار گرفته است. به این ترتیب سیاق سوره نیز عامل و راهنمای دیگری برای تشخیص خویشاوندی میان سوره‌ها به شمار می‌رود. اسماء نیکوی الهی و کاربرد آنها در سوره‌ها، یکی دیگر از علائم تشخیص تناسب

۱. سوره‌های ۴۰ تا ۴۶ (مؤمن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه، احقاف)

۲. سوره‌های ۱۰ تا ۱۵ (یونس، هود، یوسف، رعد، ابراهیم، حجر)

۳. سوره‌های ۲۶ تا ۲۸ (شعراء، نمل، قصص)

۴. سوره‌های ۲ و ۳ (بقره و آل عمران) همچنین ۲۹ تا ۳۲ (عنکبوت، روم، لقمان و سجده)

سوره‌ها می‌باشد. مثلاً وقتی مشاهده می‌کنیم ۱۰ سوره پشت سر هم ۵۷ تا ۶۶^۱ از نظر تعداد نسبی کاربرد نام «الله» از بقیه سوره‌های قرآن نسبت به مراتب بالاتری دارد، این علامت نشان می‌دهد موضوع «الوہیت» از محورهای اصلی این سوره‌ها را تشکیل می‌دهد و می‌تواند مبنای تحقیق قرار گیرد. به همین نحو کثرت نام «رب» در برخی سوره‌ها نشان می‌دهد موضوع «ربوبیت» و تبیین توحید در این سوره‌ها بیشتر مورد توجه بوده و سنخیتی میان این سوره‌ها وجود دارد.

نکات فوق و سایر نشانه‌هایی که در کتاب توضیح داده شده، تقسیم‌بندی‌هایی را به نظر نگارنده رسانده است که به تناسب فرصت‌های حاصله توضیحاتی به تفصیل یا اختصار پیرامون آن داده است، برخی از این یادداشت‌ها در گزند حوادث از دست رفته و تجدید آن متأسفانه ممکن نگردیده است. بنابراین آنچه پیش رو دارید تنها بخشی از این گروه‌بندیها را نشان می‌دهد.

تقسیمات اصلی

همانطور که گفته شد، به استثنای سوره‌های کوچک، غالب سوره‌های بلند قرآن از بخش‌ها و تقسیمات متعددی که هر کدام به ظاهر پیرامون موضوعی مستقل می‌باشند، تشکیل شده‌اند. تعداد این تقسیمات در همه سوره‌ها یکسان نیست، بعضی با دو یا سه بخش و برخی دیگر با تعداد بیشتری شکل گرفته‌اند. اما نکته قابل توجه این است که بخش‌های مختلف از ۵ موضوعی که ذیلاً بیان می‌گردد خارج نیستند:

- ۱- گذشته (داستان انبیاء و امت‌های پیشین)
- ۲- حال (نقد حال معاصرین نزول قرآن)
- ۳- آینده (آخرت و قیامت و بهشت و جهنم)
- ۴- طبیعت (ارائه آیات تکوینی برای تبیین توحید، نبوت و آخرت)
- ۵- اهداف، آرمان‌ها، اخلاقیات و اصول و ارزش‌ها.

بخش‌های فوق همچون گوشت و پوست و استخوان و رگ و پی در همه اعضاء و جوارح قرآن، که سوره نامیده می‌شود، مشاهده می‌شود. اما نسبت آنها همچون نسبت اعضاء بدن انسان متفاوت است. فرضاً در یک برش فرضی از میج دست بیشترین سطح مقطع را استخوان می‌پوشاند درحالی‌که در بازو و ران پا، بالاترین نسبت را گوشت و عضله

۱. حدید - حشر - ممتحنه - صف - جمعه - منافقون - تغابن - طلاق - تحریم - در این سوره‌ها در ازای هر ۱۲ تا ۱۸ کلمه یکبار نام «الله» تکرار شده است

دارا می باشد. همچنین در جوارح داخلی اثری از استخوان دیده نمی شود. مهم اینست که هر کدام از سوره ها همچون تک تک اعضاء و جوارح، نقش به ظاهر مستقل اما در حقیقت هماهنگ و به هم پیوسته ای را در پیکر قرآن ایفا می نمایند. هر چند جابجائی سوره ها و آیات داخلی آنها برای کسانی که فراتر از ظاهر قرآن تدبیری نکرده اند تفاوتی به وجود نمی آورد، اما در چشم کسانی که دریچه ای از دنیای مناسبات آیات و سور بروی آنها گشوده شده این عمل حکم جابجائی اجزاء صورت را دارد.

در اندیشه اکثر مردم قرآن ترکیبی از اعضاء نامأنوس و غیر متجانس به نظر می رسد که به صورت ایستا و مکانیکی در کنار هم چیده شده اند، در حالی که این کتاب همچون ارگانیسمی زنده، سازمان و نظامی دینامیک و پویا دارد که هدف واحدی را در راستای توحید تعقیب می نماید.

در این نوشته به فراخور فهم مختصر و فرصت محدود نگارنده، تقسیمات تعداد معینی از سوره ها مورد بررسی قرار گرفته است.^۱ از خداوند حکیم خواهان توفیق انجام آن برای خود و دیگران هستیم.

اسماء الحسنی

دیگر از ابزار و اسباب شناخت سوره ها، چگونگی کاربرد نام های نیکوی الهی و نسبت آماری مربوط به آن می باشد. این نامها که در ارتباط با محتوی و مضمون محوری هر سوره و تأثیرات تربیتی و ارشادی آنها به کار رفته اند، راهنمای بسیار مفیدی برای شناخت بهتر سوره ها می باشند. فرضاً کثرت کاربرد نام جلاله «الله» یا نام «رب» در یک سوره و بالابودن نسبت آماری آن، جهت گیری سوره را در زمینه «الوہیت» یا «ربوبیت» نشان می دهد. مخاطب سوره هائی که نام «الله» در آنها به وفور به کار رفته، عمدتاً مؤمنین می باشند و آنها را در لغزشگاههای اخلاق و عمل متوجه عظمت مقام خداوند می نماید. اما در سوره هائی که نام «رب» در آنها بیشتر به کار رفته، مشرکین مخاطب هستند و محور سوره در جهت شرک زدائی و توحید حرکت می کند. همچنین نام های غفور و رحیم، عزیز حکیم، علیم بصیر، هر کدام زمینه ای از بخشش و مغفرت، قانونمندی قاهر و حکیمانه هستی، و آگاهی خدا را بر جزئیات امور و اعمال انسانها نشان می دهد. تعداد نام ها در هر سوره رابطه کمیتی دقیقی را نشان می دهد که عمدتاً با اعداد ۷، ۹، ۱۹، ۴۰ و ... محدود می شوند. در شرح هر

۱. از جمله سوره های ۲-۷-۸-۱۳-۱۴-۱۵-۲۰-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۴-۳۶.

سوره مختصری در این زمینه توضیح داده شده و رابطه نام‌های نیکوی الهی در سوره با محورهای اساسی آن مورد تدبیر قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

موقعیت کلمات و کمیت آماری آنها در سوره و نسبت آن با کل قرآن، می‌تواند مبنائی برای شناخت بهتر پیام‌های سوره گردد. فرضاً اگر حجم یک سوره ۵٪ کل قرآن باشد، به طور طبیعی باید از هر واژه‌ای به همان نسبت در سوره به کار رفته باشد. اما اگر این نسبت مثلاً تبدیل به ۵۰٪ (۱۰ برابر) شده باشد، نشان می‌دهد تأکید و تمرکز سوره روی واژه موردنظر زیاد است و می‌توان آنرا به عنوان ملاک و معیاری مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال در سوره نساء کلمات: وصیت، ولد، یتامی، منافقین، سبیل و... بیش از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته است، از اینجا پی می‌بریم که این سوره روی خانواده و ارحام و مردم‌شناسی و راهیابی بیشتر توجه دارد. یا اینکه در سوره توبه که حجمی معادل $\frac{1}{3}$ قرآن دارد، کلمه «رسوله» ۲۶ بار تکرار شده است که این تعداد نزدیک به $\frac{1}{3}$ کاربرد این کلمه در کل قرآن می‌باشد. از نظر آماری این نسبت ۱۰ برابر بیش از حد طبیعی است و نشان می‌دهد موضوع «رسول خدا بودن» پیامبر (رسوله) از محورهای اصلی سوره توبه است و این سوره عکس‌العمل گروه‌های مختلف مردم را در برابر فرستاده خدا (رسوله) نشان می‌دهد. جالب اینکه در سوره‌های بقره و آل عمران با حجمی چند برابر سوره توبه تنها یکبار این کلمه به کار رفته است و در سوره احزاب که از نظر کاربرد این کلمه در ردیف دوم قرار دارد، تنها ۱۰ بار کلمه رسوله تکرار شده است.

در همین سوره کلمات: براءت، عهد، مشرکین، مؤمنون، متقین، کافرون، منافقون، فاسقین، توبه، مشتقات نفاق، فسق، عذر، اذن، حلف، قعود، مخالفت، لایفقهون، جهاد، قاتلوا و... از نظر آماری بیش از سوره‌های دیگر قرآن به کار رفته است. جالب اینکه کلمات کلیدی عمدتاً در اولین آیه (یا آیات اولیه) هر سوره به کار می‌روند و از این شاخصه که در مطلع سوره به چشم می‌خورد می‌توان کلمات کلیدی هر سوره را شناخت. به عنوان مثال از اولین آیه همین سوره توبه می‌توان فهمید کلمات: براءة، الله، رسوله، عاهدتم، مشرکین در این سوره نقش کلیدی دارند و از نظر آماری بالاتر از سایر سوره‌ها هستند.

براءة من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين

در این مورد نمونه‌ها و شواهد فراوانی وجود دارد که در شرح سوره‌ها قابل ملاحظه می‌باشد.

آغاز و انجام

هر کتابی برای خود مقدمه و مؤخره یا فهرست مندرجاتی در ابتدا و جمع‌بندی و خلاصه مطالبی در انتها دارد. قرآن نیز بی‌اعتنا به این راهنمای مفید و مؤثر نیست. برای سوره‌های کوچک، همچون مقالات مختصر، چنین امری ضروری نمی‌باشد. اما اولین و آخرین آیه (یا چند آیه اول و آخر) بیشتر سوره‌ها چنین نقشی را ایفا می‌نمایند. نک تک کلماتی که اولین آیه اغلب سوره‌های بلند را تشکیل می‌دهند، در سوره مربوطه کاربردی کلیدی و نقش محوری داشته از نظر آماری و تکرار دفعات در کل قرآن نسبت اول (یا در ردیف بالاترین نسبت‌ها) را دارا می‌باشند.^۱ همچنین آخرین آیه (یا چند آیه آخر) اغلب سوره‌ها پیام ویژه‌ای را در ارتباط با مهمترین مضامین سوره ابلاغ می‌نماید و به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهائی، بهره‌گیری ساده‌تر از محورهای اخلاقی مطروحه را ممکن می‌سازد.

موضوع مقدمه و مؤخره سوره‌ها امری است که مورد توجه برخی از مفسرین بوده است. از جمله علامه طباطبائی در تفسیر سوره توبه اشاره‌ای اجمالی به آن کرده‌اند: «از سوره قرآن است که هر غرضی را که اوائل سوره در نظر دارد اواخر آن نیز همان غرض را می‌رساند».

آهنگ انتهائی آیات

برخی از سوره‌های قرآن با حرف و آهنگ واحدی همچون: الف، ی، ه، ر، د، س و... ختم می‌شوند^۲ و برخی با دو یا سه حرف^۳ و برخی دیگر با حروف و آهنگی متنوع‌تر.^۴ بیش از همه حرف «ن» در انتهای آیات قرآن به چشم می‌خورد و به نظر می‌رسد تمامی موارد آن ناظر به حالت و عملکردی از انسان باشد.^۵ جالب اینکه در بسیاری از سوره‌های بلند یا متوسط، تعداد این موارد نسبتی حساب شده با سایر حروف دارد. مثلاً از ۶۴ آیه سوره نور دقیقاً ۳۲ آیه یعنی ۵۰٪ آن با حرف «ن» ختم می‌شوند. همین‌طور از ۱۲۰ آیه سوره مائده ۸۰ آیه (۶۶٪) و از ۱۲۹ آیه سوره توبه ۸۳ آیه (۶۴٪) آن با همین حرف تمام می‌شوند.

۱. نگاه کنید به شرح سوره‌های: ۶-۸-۹-۱۰-۱۲-۱۸-۲۷-۳۰-۴۲-۶۶ و...

۲. سوره‌های ۴۸-۷۲-۷۶ با «الف»، ۸۷ و ۹۲ با «ی»، ۹۸ و ۱۰۴ با «ه»، ۹۷-۱۰۰-۱۰۸ با «ر»، ۶۳ و

۱۰۷ با «ن»، ۱۱۲ با «د»، ۱۰۵ با «ل»، ۹۱ با «ها» و...

۳. بیشترین این موارد مرکب از دو حرف «ن» و «م» می‌باشند.

۴. مثل سوره‌های بلند بقره، آل عمران، مائده و...

۵. مثل: یعملون، فاسقون، کافرین، مشرکون و...

مواردی که با حرف «ن» ختم می شوند، همانطور که گفته شد، اختصاص به عملکرد انسان دارند، درحالیکه حروف دیگر عمدتاً به صفات خداوند و بهشت و جهنم او یا اموری خارج از وجود انسان ارتباط دارند. نکته مهم و قابل توجه تغییر آهنگ ناگهانی آیات در برخی سوره ها می باشد. سوره های زیادی وجود دارند که از ابتدا تا انتها قافیه و آهنگ واحدی دارند، اما استثناء یکی دو آیه آن ها با آهنگ و قافیه دیگری ختم می شوند. مثل سوره اسراء (بنی اسرائیل) که ۱۱۰ آیه آن با حرف «الف» ختم شده و تنها آیه اول با حرف «ر» و سوره فرقان که ۷۷ آیه با حرف الف و یک آیه با حرف «ل» ختم شده اند. یا سوره «محمد» که ۳۶ آیه آن با حرف «م» و ۲ آیه با حرف «ر» ختم شده اند. همچنین سوره مزمل که به استثنای دو آیه اول و آخر بقیه آیات آن آهنگ واحدی دارند و بسیاری از سوره های دیگر.^۱

این تغییرات معمولاً در آیات کلیدی سوره که به اصطلاح جنبه شاه بیت دارند، رخ می دهد و به گونه آشکاری کلمه مورد نظر را اگراندیسمان می کند. گوئی می خواهد اذهان را متوجه اهمیت و اولویت کلمه یا موضوعی که مورد تمرکز قرار گرفته بنماید. جالب اینکه کلمه اگراندیسمان شده در بسیاری از موارد نقش محوری داشته و از نظر آماری بیشترین کاربرد را در سوره مورد نظر دارد. مثل «بصیر» در سوره «اسراء»^۲ که در ارتباط با مفاهیم این سوره نقش زیربنائی دارد، یا کلمه سبیل در سوره فرقان^۳ که به دلیل ارتباط کلیدی موضوع هدایت و راهیابی با موضوعات اساسی سوره با آهنگ و قافیه مستقلى (برخلاف تمامی آیات سوره) به کار رفته است.

نمایش یک کلمه تنها به خاطر نقش کلیدی آن در سوره نیست، گاهی موارد این استثناءها فلسفی است به سویی حروف مقطعه برای درک مفهوم و نظم آماری آنها^۴ یا جمله معترضه ای را نشان می دهد که در وسط یک سوره و در متن یک داستان برای آموزش مؤمنین

۱. مثل: قصص ۸۲ آیه با «ن» ۶ آیه با حروف دیگر

۲. کلمه بصیر سه بار در سوره اسراء تکرار شده که بیش از سایر سوره ها می باشد.

۳. در سوره فرقان ۶ بار دیگر نیز کلمه سبیل به شکل «سبیلاً» که هم آهنگ با قافیه عمومی سوره است به کار رفته است. اما به طور ناگهانی در آیه ۱۷ (ضَلُّوا السَّبِيلَ) این آهنگ به هم خورده است. این استثناء (که به راحتی ممکن بود مانند بقیه موارد سبیلاً نوشته شود تا ریتم سوره بهم نخورد) باید عمدی و برای نشان دادن اهمیت کلیدی کلمه «سبیل» در ارتباط با محورهای اساسی سوره باشد.

۴. مثل سوره طه که از میان ۱۳۵ آیه با آهنگ و قافیه واحد (ختم شده با حرف ی و الف مقصوره) تنها آیه ۷۸ (... فَنُشِيبُهُم مِّنَ الْيَمِّ مَاءً غَاشِيَهُمْ) با حرف «م» ختم می شود. اگر به جای کلمه غشیه، کلمه غشی را به کار می بردیم، قافیه سوره حفظ شده بود و مطلب هم تغییر نمی کرد، اما تعداد حرف «ه» در سوره طه یک رقم افزایش می یافت و نظم آماری حروف مقطعه که قابل تقسیم بر عدد ۱۹ می باشد مختل می شد.

نصب العین شده است.^۱

مطالب فوق تنها اشاراتی به ظرائف آهنگ انتهائی آیات و دریچه‌ای به دنیای حیرت‌آور نظم قافیه‌ای آن است. شرح مفصل‌تر را در متن سوره‌ها و توضیحاتی که پیرامون این موضوع داده شده می‌توانید بیابید. هرچند تمامی آنچه به نظر نگارنده رسیده و بیان شده، در برابر آنها در این زمینه قابل درک و دسترسی است قطره‌ای بیش نیست.

حروف مقطعه

در مورد حروف مقطعه ابتدای سوره‌های قرآن سخن بسیار گفته شده است و از دیرباز مفسرین و علمای اسلامی نظریات گوناگونی ابراز کرده‌اند. بطوریکه تنها مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» ۱۸ قول مختلف را در این باره نقل کرده است. شک نیست تلاش گذشتگان در این زمینه ذیقیمت و بستر تحقیقات آینده است و می‌توان گفت هر کدام به گوشه‌ای از حقیقت اشاره کرده‌اند. اما آنچه درباره حروف مقطعه قرآن گفته‌اند نمی‌تواند اطمینان «اینست و جز این نیست» را به خواننده ببخشد و با تحقیقی مبتنی بر متد و شیوه‌های علمی و آماری او را اقتناع و ارضاء نماید. هرچند عده‌ای معتقد هستند چنین انتظاری دور از استعداد آدمی و قابلیت قوای عقلی او برای درک رمزی خصوصی میان خدا و رسول است و نباید در این وادی وسوسه شناخت داشت.

به نظر می‌رسد اگر حروف مقطعه تنها رمزی میان خدا و رسول بوده و امت را امکان آگاهی بر آن عنایت نشده است، دلیلی نداشته در کتاب هدایت عموم مسلمانان، که وظیفه تدبیر در آن را دارند، بیاید و تا قیام قیامت آنرا نفهمیده قرائت نمایند. این امر مغایرت آشکار با آیات اکید در لزوم شناخت و بصیرت دارد.

اولین متن متکی بر معیارهای علمی در مورد حروف مقطعه را نگارنده در سالهای قبل از انقلاب از پروفیسور «رشاد خلیفه» استاد مصری کامپیوتر در دانشگاه آریزونا خوانده است. نامبرده با بهره‌گیری از شیوه‌های آماری و استفاده از کامپیوتر موفق به کشف روابط دقیق ریاضی میان سوره‌هایی که حروف مقطعه بر سر آنها آمده گشته و عدد ۱۹ را به عنوان فاکتور و مخرج مشترک میان این حروف معرفی کرده است. رشاد خلیفه در جداول خود نشان داده در ۲۸ سوره‌ای که دارای حروف مقطعه هستند، بدون استثناء تعداد حروف مذکور مضربی

۱. مثل آیات ۱۹ تا ۲۳ سوره عنکبوت که با قافیه و آهنگی مستقل از سایر آیات سوره به عنوان جمله معترضه‌ای جلب توجه می‌کند.

از عدد ۱۹ هستند.^۱

چنین کشفی موجب حیرت بسیار گردید و ایمان مسلمانان بسیاری را نسبت به غیربشری بودن قرآن افزایش داد. اما در ایران به دلیل سابقه ذهنی مردم از ادعای فرقه بهائیت در مورد اعداد ۹ و ۱۹، از همان ابتدا با مقاومت و مخالفت و نفی و انکار مواجه شد و مقالات متعددی در رد آن نوشته شد. تحقیقات رشاد خلیفه حداقل این حقیقت را نشان می داد که میان این حروف و سوره ها نظمی دقیق برقرار است. اما اینکه چه معنا و مفهومی دارند و چه پیامی را القاء می نمایند، سخنی نداشت.

چندی بعد در تفسیر المیزان به سخن سنجیده ای از مرحوم طباطبائی برخوردیم که مشوق و راهنمای مؤثری برای گام گذاشتن در این وادی گردید. به نظر علامه فقید:

«... ممکن است آدمی حدس بزند که بین این حروف و مضامین سوره هائی که با این حروف آغاز شده ارتباط خاصی باشد... و ای بسا اگر اهل تحقیق در مشترکات این حروف دقت کنند و مضامین سوره هائی که بعضی از این حروف در ابتدایش آمده با یکدیگر مقایسه نمایند، رموز بیشتری برایشان گشوده گردد. و ای بسا معنای آن روایتی هم که اهل سنت از علی (ع) نقل کرده اند همین باشد که: برای هر کتابی نقاط برجسته و چکیده ای است و چکیده قرآن حروف الفباء است.»

مسئله «چکیده و خلاصه» قرآن بودن حروف مقطعه از یک طرف و دلالتی که می توانند بر اشتراک مضامین سوره های مشتمل بر این حروف بنمایند، از طرف دیگر، مبنای تحقیق و بررسی قرار گرفت. از همان آغاز نقش سمبلیک و رمزی این حروف که عصاره و خلاصه ای از مضامین سوره ها به شمار می روند، در تشابه با شیوه های صرفه جوئی کاربرد کلمات در کشورهای پیشرفته و معمول شدن «کد» و علامت اختصاری در تبادل اطلاعات مورد نظر بود. این شیوه که تاحدودی در کشور ما نیز مرسوم شده است^۲، نه تنها در نامگذاری کشورها^۳، بلکه در مشخص کردن پیمان ها و قراردادهای کنفرانس های بین المللی، دانشگاه ها، شرکت ها و... مورد استفاده قرار می گیرد مثل: UN, NATO, UNIDO, MIT, UCLM.

این کدها معمولاً حروف اختصاری یک کلمه یا حداکثر یک جمله هستند و در

۱. مثلاً تعداد حرف «ن» در سوره قلم یا تعداد الف و لام و میم در سوره های دارای حروف مقطعه «الم» ضریب ۱۹ می باشد.

۲. مثل: نزاجا (نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران)، نهاجا، اتکا، IR (ایران ایر)

۳. مثل: USSR, USA

مناسبات عمومی و تبادل اطلاعات عادی، توده مردم نمی‌توانند بیش از این را به‌خاطر بسپارند. اما می‌دانیم در کامپیوتر و دستگاه‌های پیشرفته الکترونیکی، کدها می‌توانند نشانگر حجم عظیمی از اطلاعات باشند و با یک اشاره انبوهی از مطالب را عرضه نمایند. پیامبر نیز می‌توانست در صفحه ذهن تابناکش، اشارات دوست را، در زبان رمزی، به‌سرعت دریافت نماید و با یک حرف در دنیائی از ژرف‌ترین مفاهیم شناور شود.

خداوند به‌پیامبرش این اطمینان را بخشیده است که محافظ قرآن خواهد بود. این محافظت قطعاً ابعاد گسترده‌ای دارد که یکی از آنها شاید حروف مقطعه باشد. امروز محاسبات آماری و کامپیوتری نشان داده است که جابجا کردن حتی یک کلمه در سوره‌هایی که دارای چنین حروف هستند نظم ریاضی آنرا بهم می‌زند و قابلیت تقسیم آن بر عدد ۱۹ را مختل می‌سازد. چه‌بسا در آینده ابعاد و اعداد دیگری از این مناسبات کشف گردد و گوشه‌های دیگری از عظمت آیات تشریعی را که همچون آیات تکوینی (پدیده‌های جوئی، زمینی و دریائی) دارای نظم و قانونمندی قابل شناخت هستند روشن نماید. و چه‌بسا در آینده‌ای نه‌چندان دور از طریق کامپیوتر بتوان به‌وسیله حروف مقطعه تمامی قرآن را بازنویسی کرد و بر محفوظ ماندن از دخل و تصرف آن یقین بیشتری حاصل نمود. هرچند این حروف رمزی میان خدا و رسول بوده است و معمولاً مخاطب سوره‌های دارای حروف مقطعه شخص رسول اکرم می‌باشد، اما با تدبر در آنها و جستجوی رابطه‌شان با مضامین سوره‌ها و با استفاده از شیوه‌های علمی و آماری می‌توان به‌گشودن گره این رموز نزدیک شد. در این کتاب در شرح سوره‌هایی که حروف مقطعه در آغاز آن‌ها آمده است، توضیحاتی پیرامون حروف مقطعه مربوط به هر سوره داده شده و در ارتباط میان مضامین سوره و این حروف بررسی‌هایی شده است، هرچند گام کوتاهی بیش نیست. اما به‌مصدق: مالایدرک کله لایترک کله، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به‌قدر قطره‌ای باید چشید.

سوره «حمد» (۱)

قرآنی که می خوانید، با سوره های بلندی همچون: بقره، آل عمران، نساء، مائده و... آغاز میشود و بتدریج که به انتهای کتاب نزدیک میشوید، طول متوسط آیات و حجم سوره ها کوتاهتر و کمتر می شود. این قاعده تقریباً عمومی را سوره «حمد» که در ابتدای قرآن واقع شده، بطور استثناء و چشمگیری بهم می زند. سوره ای که بظاهر بنظر می رسد جایش در میان سوره های کوتاه آخر قرآن باشد، اما قبل از سوره «بقره» با حجمی بیش از دویست برابر خود قرار گرفته و بعنوان «فاتحة الكتاب»، افتتاح کننده کتاب هدایت گشته است. چنین موضع و موقعیتی مسلماً بی دلیل و حکمت نیست و جا دارد در امتیاز و اختصاص آن اندیشه کنیم.

در شأن این سوره و جامع و کامل بودن آیات و ایجاز و اختصاری که در کلمات آن بکار رفته، گفته اند سوره حمد فهرست و جامع اصول و معانی قرآن است و هیچ نمازی بدون «حمد» کامل نیست (لا صلوة الا بفاتحة الكتاب). شاید بدلیل همین فشرده گی و جامعیت باشد که خداوند ایتاء این سوره را به رسول اکرم (ص)، مستقل از کل قرآن یادآوری فرموده است:

لقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم.

سوره حجر آیه (۷) - ما بتو هفت آیه از عطف شونده ها و قرآن عظیم را دادیم. اکثر مفسرین با استناد به احادیث و روایات، «سبعاً من المثاني» را همان سوره حمد، بدلیل هفتگانه بودن آیاتش، شمرده اند. هرچند تمامی آیات قرآن بتصریح آیه ۲۳ سوره «زمر»

(الله نزل احسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني...) ^۱ «مثانی» می باشد، اما تأکید بر مثانی بودن سوره حمد بنظر می رسد حکم خاصی از قاعده عام و تأکیدی بر مبین بودن پیوند اجزاء این سوره با یکدیگر باشد. به گونه ای که هر آیه مقدمه و سنگ بنای آیه بعدی بوده، ترکیب کاملی از معارف الهی را به نمایش گذارده است. آیات سوره حمد (بطور اخص و آیات سوره های دیگر بطور اعم) مانند فصول مختلف یک کتاب، هر فصل مقدمه فصل بعدی بوده و علیرغم استقلال و کمال وجودی، جابجایی آن مفهوم کلی سوره را مخدوش می نماید.

مثانی جمع مثنیه و اسم مفعول از ریشه «ثَنَى» است. این کلمه دراصل به معنای «عطف» می باشد. عدد دو را از آن جهت «ثانی» یا اثنان، می گویند که عطف بر عدد یک است و با آن جمع می شود. با صفر چیزی اضافه نمی شود، اما یک مبنای شمارش و مقدمه افزایش است. مدح و ستایش را نیز بدلیل آنکه صفات نیکو را به یکدیگر، یا به صاحب صفات، عطف می کند ثنا می گویند. این کلمه در قرآن نیز به مفهوم تغییر جهت دادن و حرکت و گردشی از یک سو به سوئی دیگر بکار رفته است ^۲ که همان «انعطاف» و دلالت بر وجهه دیگر را نشان می دهد. آیات سوره حمد علیرغم اختصار و ایجاز، آنچنان گردشی در آفاق و انفس به ذهن آدمی می دهد که هیچ متنی قدرت چنین انگیزش و انقلاب درونی ندارد.

ملاحظات آماری

نام «رحمن» در قرآن، بغیر از ۶ موردی که با نام رحیم ترکیب شده (رحمن الرحیم)، در بقیه ۵۱ مورد به صورت تنها و منفرد بکار رفته است. در حالیکه نام «رحیم» باستثناء ۳ مورد خاص و مربوط به انسان ^۳، در ۱۱۱ مورد دیگر، برعکس نام رحمن، با اسماء دیگری بترتیب ذیل ترکیب شده است که عمومیت و اشراف کلی نام «رحمن» و انحصار و اختصاص نام «رحیم» را نسبت به نوع انسان یا مؤمنین نشان می دهد:

غفور رحیم	۶۳ بار (یا غفوراً رحیماً)	رحمن الرحیم	۶ بار
تواب الرحیم	۱۳ » (یا تواباً رحیماً)	رب رحیم	۱ »
عزیز الرحیم	۱۳ »	بر رحیم	۱ »
رؤف رحیم	۱۳ »	رحیم و دود	۱ »

۱. خداوند زیبا ترین حدیث (پیام نو) را نازل کرد. کتابی (با اجزائی) شبیه و عطف بر یکدیگر ...
 ۲. مثل: هود (۵) الا انهم یثنون صدورهم عنه... (آگاه باش که آنها سینه هایشان را از آن - قرآن - برمیگردانند...)
 حج (۸) ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله... (روی خود را بر می گرداند تا از راه خدا گمراه گرداند).
 ۳. مثل: نساء (۲۹) ان الله کان بکم رحیم - اسری (۶۶) انه کان بکم رحیم - احزاب ۴۳ (کان بالمؤمنین رحیم).

این سوره از هفت آیه^۱ تشکیل شده که اولین آن «بسم الله الرحمن الرحيم»، یعنی جمله‌ای است که در صدر سوره‌های دیگر قرار دارد. با این تفاوت که تنها در سوره حمد این عنوان یک «آیه» محسوب شده و در سوره‌های دیگر بدون شماره می‌باشد. گویا پس از آیات متفرقی که به صورت مجزا در اولین سال‌های بعثت بر پیامبر نازل شده بود، معرفی خداوند با صفت «رحمن و رحیم» برای اولین بار در سوره حمد که به صورت یکپارچه در سومین سال بعثت در مکه نازل شده^۲، انجام شده است.

با این فرض، «بسم الله الرحمن الرحيم» سوره‌های دیگر تکرار اولین آیه سوره حمد می‌باشد.

در این آیه خداوند با دو نام «رحمن و رحیم» که در واقع نگرشی از دو زاویه بر «رحمت» او است، معرفی شده است. مفسرین نام «رحمن» را اشاره به رحمت عام و جهانشمول خداوند و نام «رحیم» را اشاره به رحمت خاص او، که مختص مؤمنین است، شمرده‌اند. نام رحمن ۵۷ بار در قرآن تکرار شده است. اما نام رحیم ۲ برابر آن که مساوی تعداد سوره‌های قرآن است، یعنی ۱۱۴ مرتبه^۳.

برحسب محاسبات آماری پروفیسور رشاد خلیفه، دانشمند مصری و استاد کامپیوتر دانشگاه آریزونا، روابط ریاضی دقیقی میان اجزاء جمله «بسم الله الرحمن الرحيم» وجود دارد، بطوری که نه تنها مجموع حروف تشکیل دهنده این عبارت عدد ۱۹ می‌باشد، بلکه تک تک کلمات تشکیل دهنده این جمله نیز در قرآن با ضربی از عدد ۱۹ بکار رفته‌اند.

اسم ۵۷ مرتبه	۱۹×۳
الله ۲۶۹۸	۱۹×۱۴۲
رحمن ۵۷	۱۹×۳
رحیم ۱۱۴	۱۹×۶

۱. در فرهنگ قرآن عدد «هفت» به صورت سمبلیک دلالت بر کثرت می‌کند. مثل: آسمانهای هفتگانه، هفت سنبله گندم در تمثیل تکثیر آثار انفاق (بقره ۲۶۱)، هفت سال قحطی، هفت گاو لاغر و هفت گاو چاق (در سوره یوسف)، هفت شب عذاب برای قوم عاد (۶۹/۷)، هفت روز روزه‌داری در وطن برای کسیکه استطاعت قربانی در حج ندارد، هفت در داشتن جهنم (۱۵/۴۴)، هفت تن بودن اصحاب کهف (۱۸/۲۲)، تمثیل هفت دریا برای نوشتن کلمات پروردگار (۳۱/۲۷).

۲. بر حسب جداول آماری کتاب «سیر تحول قرآن» نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان، که در این مجموعه مبنای تشخیص سال نزول سوره‌ها می‌باشد.

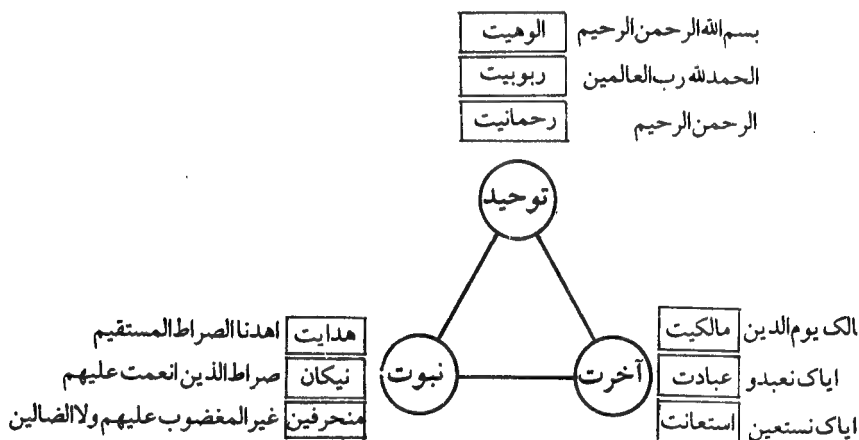
۳. البته نام رحیم ۱۱۵ بار در قرآن تکرار شده است. اما ۱۱۴ مورد آن اشاره به خداوند دارد و استثناء در آخرین آیه سوره توبه این نام به پیامبر اکرم نیز اطلاق شده است (...بالمؤمنین رؤف رحیم)

در اینجا باید اضافه کنیم که از ۷ آیه این سوره ۴ آیه آن نیز دقیقاً از ۱۹ حرف تشکیل شده^۱ و تعداد کلمات سوره ۲۹ و تعداد حروف آن دقیقاً ضربی از عدد ۹ می باشد (۹×۱۶ = ۱۴۴). به این ترتیب معلوم می شود اعداد: ۹، ۱۹، ۲۹ در این سوره از نظر آماری و عددی رمزی قابل توجه می باشند.

ارکان شناخت

سوره حمد را از این نظر فهرست قرآن و جامع اصول و معانی آن شمرده اند که بطور ایجاز و اختصار و با حداقل کلمات، ارکان و مبانی سه گانه شناخت، یعنی مثلث: توحید، آخرت و نبوت (هدایت و کتاب) را به سادگی ترسیم نموده، تکلیف و تعهد انسان را در برابر آن نشان داده است.

نمودار ذیل این روابط را که در صفحات بعد توضیح داده خواهد شد نمایش می دهد:

حروف	کلمات	۱. آیات ۱-۲-۵-۶ به شرح ذیل:
۱۹ حرف	۴ کلمه	آیه (۱) - بسم الله الرحمن الرحیم
» ۱۹	» ۴	» (۲) الحمد لله رب العالمین
» ۱۲	» ۲	» (۳) الرحمن الرحیم
» ۱۲	» ۳	» (۴) مالک يوم الدين
» ۱۹	» ۴	» (۵) ایاک نعبد و ایاک نستعین
» ۱۹	» ۳	» (۶) اهدنا الصراط المستقیم
» ۱۹	» ۴	» (۷) صراط الذین انعمت و علیهم،
» ۲۵	» ۵	» غیر المغضوب علیهم ولا الضالین
۱۴۴ حرف (۹×۱۶)	۲۹ کلمه	

هر یک از رثوس (اصلی) سه گانه فوق را می توان به اجزاء ساده تری که هر کدام سر فصل مباحث مفصلی در قرآن است، بترتیب ذیل تجزیه نمود:

الف - توحید

۱- الوهیت (شناخت خدا و آغاز هر کار بنام او که دلسوز و مهربان به مخلوق است) بسم الله الرحمن الرحيم.

۲- ربوبیت (شناخت خدا با آثار سروری و سیادت و گردانندگی دستگاه عظیم

خلقت در عوالم گوناگون، با احساس سپاس و ستایش نسبت به زیبایی و کمال آن) الحمد لله رب العالمین.

۳- رحمانیت (شناخت خدا با آثار فراگیر رحمت عام و خاص اش در جهان هستی و در عالم انسانها)^۱ الرحمن الرحيم.

در همین دو آیه مختصر، خدا را نه به عنوان خالق که، برحسب اندیشه مشرکین، اداره جهان را به عوامل اجرائی و فرشتگان مدبر امور سپرده، بلکه به عنوان پرورگاری که گرداننده همه عوالم، از جماد و نبات و حیوان گرفته تا آسمان ها و فرشتگان و انسان ها است، معرفی می نماید. اگر مشرکین با تنگ نظری و تعصب و محدودیت اندیشه، رحمت خدا را درک نکرده و رحمانیت او را منکر می شدند، در اینجا خورشید جهانتاب رحمت او را نشان می دهد.

ب - آخرت

۱- اعتراف به مالکیت خدا در روز جزا (مالک يوم الدين)

۲- تعهد عبادت خالص و استعانت انحصاری از خدا برای رستگاری (ایاک نعبدو

ایاک نستعین)

۱. تکرار نام «رحمن الرحيم» در آیه سوم ظرافت ویرمای دارد؛ در اولین آیه (بسم الله الرحمن الرحيم) این دو نام وصف بلاواسطه ای از اسم ذات یعنی «الله» است که رحمانیت عام و خاص خداوند را به عنوان ذات او نشان می دهد. در حالی که در آیه سوم این دو نام در ارتباط با «ربوبیت» جهانشمول او مطرح شده است. در اینجا تلویحاً نشان می دهد سیطره و سیادتش بر جهان هستی و تربیت و مدیریتی که بر مخلوقات دارد، نه از جهت قهر و غلبه، که ناشی از رحمت عام و خاصی است که مخلوقات در سایه آن به کمال وجودی خود می رسند.

پس از شناخت «الله» با صفت «ربوبیت» جهان شمول او، که ناشی از «رحمانیت» عام و خاص اش می باشد، چشم بصیرت، حکمت و حقانیتی در آفرینش می یابد که بیهودگی و بطلانی در آن نیست. حال که جهان هدفدار و حق است، لاجرم حساب و کتاب و رسیدگی و نتیجه و آثاری بر آن مترتب می باشد که نباید از آن غافل ماند.^۱ در این صورت باید به دنبال زندگی موقت دنیائی، مرحله ای (یومی) باشد که مکتسبات نیک و بد آدمی محصول خود را تحقق بخشند. این مرحله همان «یوم الدین»^۲ است که مالک آن، همان مالک دنیا است. است.

از کلمه «مالک»، هم مالکیت و سیطره نسبت به دارائی فهمیده می شود و هم پادشاهی و قدرت تصرف^۳ (ملک). لازمه تصرف و اعمال قدرت در اداره کشور یا اداره املاک، «علم» می باشد. بنابراین پس از شناخت الوهیت، ربوبیت و رحمانیت (در آیه قبل)، در این آیه مالکیت و علم که دو رکن دیگر شناخت توحیدی می باشند مطرح می گردد.

حال که خداوند علاوه بر دنیا، مالک یوم الدین نیز می باشد و آخرت و آینده و سرنوشت ابدی ما به دست تقدیر او است، پس بجای تسلیم و تمکین و تعبد نسبت به ارباب متفرق دنیائی، باید منحصراً او را عبادت کنیم و چشم کمک و مساعدت به دست لطف و کرامت او داشته باشیم.

این فراز که پس مرحله شناخت (نسبت به توحید و آخرت)، میثاق و عهد و پیمانی از ناحیه بنده با خالق خویش محسوب می شود، دو کلمه و مفهوم کلیدی قرآن یعنی «عبادت» و «استعانت» را، که در سوره های مختلف مطرح و محور بسیاری از مطالب قرار گرفته، معرفی می نماید.

ج - نبوت

۱- درخواست هدایت به راه راست (اهدنا الصراط المستقیم)

۲- آرزوی حرکت در راه برخورداران از نعمت (صراط الذین انعمت علیهم)

۱. آیات انتهائی سوره آل عمران (۱۹۰ تا ۱۹۵) مراحل تفکر اندیشمندان (اولوالالباب) در آفرینش آسمانها و زمین و گردش شب و روز را که منتهی بشناخت باطل و بیهوده و بی نتیجه نبودن خلقت، و آخرت و آینده داشتن (یعنی عوارض و عذاب برای ظالمین و نتیجه نیکو برای محسنین)، میگرد نشان می دهد. این آیات را به گونه ای می توان تفصیل آیات سوره حمد شمرد.

۲. در اینجا تاکید روی جزا و پاداش (معنای دین) است بنابراین «یوم الدین» گفته شده نه: یوم القیامه، یوم الاخره، یوم الفصل، یوم البعث و...

۳. اتفاقاً در دو قرائت مشهور، هم «مالک یوم الدین» خوانده شده و هم «ملک یوم الدین».

۳- بیزاری از راه غضب شدگان و گمراهان (غیرالمغضوب علیهم ولا الضالین) در فراز فوق، چند اصل اساسی و کلمه کلیدی که پایه بسیاری از مباحث عمومی قرآن می باشد، فهرست وار مطرح شده است؛ هدایت، صراط مستقیم، نعمت، غضب و ضلالت. پس از حصول آمادگی برای پیمان بستن با خدا در عبادت خالص و استعانت انحصاری از او (ایک نعبد و ایک نستعین)، اینک بنده متحول و منقلب شده، از خدا می خواهد راه تحقق این آرزو را به او نشان دهد، از او «هدایت» می طلبد. منظور از هدایت، آنطور که در ترجمه های قرآن مشاهده می شود، «راهنمایی»، یعنی آدرس و نشانه دادن نیست، بلکه راه بردن و رهبری کردن است که مفهوم «تبعیت» و پیروی عملی (نه منحصرألفظی) در آن ملحوظ می باشد. اعراب قبل از اسلام کسی را «هادی» می شناختند که به عنوان «بلد» جلو قافله حرکت کند و کاروان را از کویر و بیابان های بی نشان بگذرانند. به این ترتیب در این دعا، علاوه بر آگاه و مطلع ساختن ذهنی، دستگیری و مساعدت و رهبری و امامت در طی طریق تقاضا می گردد.

اما صراط؛ در زبان عربی کلمات زیادی معنای «راه» می دهند، مثل: سبیل، طریق، شریعه، مذهب، مسلک، جاده و غیره.^۱ اما صراط که اصل آن رومی است^۲، به جاده های اصلی و به تعبیر امروزی اتوبانها و شاهراهها اطلاق می گردد. در مفهوم ریشه ای این کلمه که از «سراط» گرفته شده^۳، نوعی جذب و جلب و بلعیدن نهفته است. گوئی رهرو را بسوی خود می کشد و به مقصد نزدیک تر می کند. حال اگر صراط، مستقیم هم باشد، کوتاه ترین فاصله را بین بنده و خالق برقرار می کند.

منظور از «صراط مستقیم»، آنطور که از آیات قرآن استنباط می شود، راه توحید، یعنی شناخت «رب» و عبادت انحصاری او است. عبادتی که کوچکترین شرک و ناخالصی در آن راه نداشته باشد. معنای «عبادت» برخلاف آنچه مترجمین به فارسی برگردانده اند، پرستش نیست. بلکه حالتی از تسلیم و انقیاد است که انسان دل و جان خویش رام دیگری کرده باشد. چنین حالتی سزاوار احدی (حتی پیامبران اولوالعزم) جز ذات پروردگار نیست و قرآن در سه مورد، از زبان حضرت عیسی بن مریم، که پیروانش به زیاده روی و غلو در ستایش آن حضرت و مادر گرامی اش مریم مقدس پرداخته و در گمراهی تثلث، نسبت به آن دو و در

۱. به کتاب «کلماتی از قرآن» (ناشر: شرکت سهامی انتشار) صفحات ۴۰ تا ۶۷ از همین قلم مراجعه نمایید.

۲. به جاده های سنگ فرش عریض میان شهرها رومیان «استرات» می گفتند.

۳. بخاطر نزدیکی مخارج طاء و راء با صاد و تطابق آن ها در تلفظ، سین به صدای صاد درآمد و قلب به آن شده است.

نتیجه به احبار و رهبان و ارباب کلیسا «تعبد» ورزیدند، جمله زیر را مورد تاکید قرار داده و «صراط مستقیم» را نشان داده است.

ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.^۱

عهد خدا نیز با بنی آدم همین «عبادت توحیدی» و احتراز از تعبد نسبت به شیطان، یعنی سهل انگاری و لاابالی گری در برابر وسوسه ها و تحریکات او و تسلیم شدن و تن دادن به هوای نفس می باشد.

الم اعهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم^۲

همانطور که ملاحظه می نمائید، در آیه فوق نیز با ذکر جمله «هذا صراط مستقیم» به روشنی و وضوح راه راست را، که همان «عبادت خالصانه خدا» است، بیان کرده است.^۳ الگو و اسوه چنین عبادتی را قرآن در عملکرد حضرت ابراهیم، که «ملة ابراهيم» نامیده شده، نشان داده و آن را «دين استوار» نامیده است:

قل اننى هدىنى ربي الى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة ابراهيم حنيفاً و ماكان من المشركين^۴

دعای «اهدنا الصراط المستقیم»، جنبه ذهنی و تجربیدی دارد، توضیحاتی هم که در باره «عهد خدائی» و «عبادت خالص» در قرآن آمده، باز هم با عقل و خرد سر و کار دارد و آدم های کم حوصله را به اصطلاح شیر فهم نمی کند. برای اینکه حجت تمام شود و مصداق عینی و نمونه عملی هم نشان داده شود، بما تعلیم داده راه کسانی را که برخوردار از نعمت شده اند بجوئیم (صراط الذین انعمت علیهم). یعنی اگر اهل علم نیستیم، به عملکرد معلمین نگاه کنیم. این ذکر را در دهان ما گذاشته تا هر روز (حداقل ده بار در نمازهای یومیه) پیمودن راهی را که نعمت داده شدگان پیمودند آرزو کنیم.

۱. سوره ها و آیات: ۳/۵۱ - ۱۹/۳۶ - ۴۳/۶۴ (همانا خداوند پروردگار من و پروردگار شما است پس او را (نه مرا و دیگران را) عبادت کنید. این است راه راست).

۲. ۳۶/۱ - ای فرزندان آدم، مگر من با شما عهد نکردم شیطان را که دشمن آشکاری برای شما است عبادت نکنید و اینکه فقط مرا عبادت کنید (که) اینست راه راست؟ (آیات ۱۵۲ و ۱۵۳ سوره انعام نیز رابطه عهد خدا و صراط مستقیم را نشان می دهد).

۳. در آیه ۴۱ سوره حجر نیز خداوند در جواب ابلیس، صراط مستقیم را همان «اخلاص در عبادت» نامیده است: ...الا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط على مستقيم. ان عبادى ليس لك عليهم سلطان (همچنین آیه ۱۶ سوره اعراف).

۴. انعام ۱۶ - بگو (ای پیامبر) همانا مرا پروردگارم به راه راست هدایت کرده است، دینی استوار که همان شیوه ابراهیم حنیف، که هرگز از مشرکین نبود، می باشد.

راستی برخورداران نعمت خدا چه کسانی اند؟... و راه اینها چه راهی است؟

هر چند نعمات پروردگار متنوع و بیشمار و برخورداران آن همه بندگان اند، اما قرآن بطور اخص، بندگان برگزیده‌ای را شایسته نعمت پروردگار معرفی کرده است که راهنمای خوبی برای شناخت «صراط‌الذین انعمت علیهم» می باشد.

یکی سوره مریم است که پس از یادآوری مراتب ایمان و اخلاص ده تن از پیامبران، آنها را «کسانی که خداوند بر آنها نعمت داده» معرفی می نماید:

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و...

دیگری سوره نساء است که علاوه بر پیامبران، صدیقین (تصدیق کنندگان و پیروان راستین انبیاء)، شهداء (گواهان حق و نمونه‌ها و الگوهای عملی مکتب) و صالحین (اصلاح گران اجتماعی علیه مفاسد و شایسته کاران امت) را به آنها منضم نموده است:

و من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصدیقین والشهداء والصالحین. و حسن اولئك رفيقاً^۲

راستی اگر در نمازهای خود هنگامی که ذکر «صراط‌الذین انعمت علیهم» را تکرار می کنیم، سلسله انبیاء، از پیامبر خاتم (ص) و عیسی و موسی و... تا نوح و آدم (علیهم السلام) را بیاد آوریم و تصدیق کنندگان و پیروان راستین آنها، از اصحاب رسول اسلام (مهاجرین و انصار، اصحاب صفه، اصحاب بدر) تا حواریون عیسی بن مریم و مؤمنین همراه موسی و دیگر اصحاب پیامبران را در میدان ذهن به رژه آوریم و شهداء، یعنی شاهدان حق و الگوهای عملی مکتب انبیاء را، از دوازده امام پس از پیامبر اسلام، دوازده خواری تصدیق کننده عیسی (ع)، دوازده نقیبی که خداوند بر بنی اسرائیل برانگیخت.^۳ تا دست پروردگان و پیروان راستین سایر انبیاء مشاهده نمائیم، و بالاخره صالحین، یعنی مردان عمل صالح و مبارزان با مفاسد اجتماعی و مصلحین امت‌های مختلف، از غزالی و سید جمال و عبدو و اقبال و... و شریعتی و طالقانی و سایر احیاگران امت اسلامی گرفته تا بیدارگران سایر بلاد و بندگان واقعی خدا را در صفحه سینه خود به صف آوریم، چه بهره‌ای از نماز خود می بریم؟...

۱. ۱۹/۵۸ - آنها کسانی هستند که بر آنها خداوند نعمت داده است از پیامبران نسل آدم و...

۲. ۴/۶۹ - هر کس از خدا و رسول اطاعت کند، پس چنین کسانی همراه کسانی خواهند بود که خدا به آنها

نعمت داده، از پیامبران، صدیقین، شهداء و صالحین. و چه خوب رفیقانی هستند اینها!

۳. اشاره به آیه ۱۲ سوره مائده (ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً).

گویا منظور از «نقیب» همان رؤسای اسباط دوازده گانه بنی اسرائیل باشد. نقیب به کسی می گویند که از گرفتاری‌ها و مشکلات مردم و احوال روزگار آنها آگاه است و سرپرستی و پیشوائی آنها را به عهده دارد. گوئی بر اسرار آنها «نقب» زده و بر احوالشان آگاه شده است.

پس از چنین تصریح و تأکیدی بر راه کسانی که بر آنها نعمت داده شده، طرف مقابل، یعنی محرومین از نعمت هدایت به صراط مستقیم و عبادت خالص خدا را، نیز بخاطر می آوریم و از راه کسانی که مغضوب درگاه و گمراه از راه راست او شدند دوری می نمائیم. اولی که جنبه ایجابی دارد، از مقوله «ولایت» و دومی که جنبه سلبی دارد، از مقوله «برائت» می باشد. به این ترتیب در همین مختصر دو بعد «تولی و تبری» را بطور مختصر و فشرده تعلیم می گیریم، تا چه کسانی را دوست بداریم و از چه کسانی دوری نمائیم.

کسانی را که باید دوست داشته و از راه آنها تبعیت کنیم شناختیم، اینک نوبت کسانی است که باید عملکرد سوء آنها را آئینه عبرت خود قرار داده و از گمراهان در راه آنها احتراز نمائیم. این گروه را در دو دسته قرار داده است؛ ۱- مغضوب علیهم، ۲- ضالین. هر چند در روایات دسته اول تطبیق بر یهود، و دسته دوم تطبیق بر نصاری شده است، اما بنظر می رسد این انطباق برای نشان دادن مصادیق واضح و نمونه اخص از قاعده ای عام باشد. البته آیات متعددی دلالت بر مغضوب واقع شدن قوم یهود، به دلیل غرور و دنیاپرستی و خودبینی آنها می کند،^۱ اما در آیات دیگر بسیاری از گناهان را، از جمله: قتل عمد مؤمن، فرار از جنگ، تمایل قلبی به کفر، شرک، طغیان در روزیها و... موجب برانگیختن غضب الهی شمرده است.^۲

در مورد «ضلالت» مسئله عام تر است و نمی توان «ضالین» را منحصرأ مسیحیانی شناخت که در شرک تثلیث از توحید دور شدند. در فرهنگ قرآن هر نوع خطائی، هر چند کوچک، گمراهی تلقی می شود. گرچه از پیامبر عظیم الشانی همچون موسی (ع) در دوران قبل از رسالت سر زده باشد، که خود با شجاعت و صراحت لهجه اعتراف می کند به هنگام قتل قبطی از گمراهان بوده است (قال فعلتها اذاً و انا من الضالین). این مطلب نشان می دهد که گمراهی امری نسبی است و همه از «صراط مستقیم» در موارد و مواقعی به انحراف رفته و می رویم. حتی آگاهی و عملکرد رسول اکرم که بهترین خلق خدا و «رحمة للعالمین» بود و خداوند اخلاقش را به صفت عظیم ستوده است (انک لعلی خلق عظیم)، در دوران قبل از

۱. مثل: ۲۶۱ ضربت علیهم الذلّة والمسکنة و بیاؤ بغضب من الله...

۲/۹۰... فبیاؤ بغضب علی غضب

۳/۱۱۲... و بیاؤ بغضب من الله و ضربت علیهم المسکنة.

۵/۶۰... من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت...

۵۸/۱۴... الم تر الی الذین قوماً غضب الله علیهم...

۲. سوره ها و آیات: ۴/۹۳ - ۸/۱۶ - ۸/۱۰۶ - ۲۰/۸۶ - ۷/۷۱ - ۲۰/۸۱.

رسالت نسبت به بعد از آن گمراهی (البته نسبی، نسبت به خدا) محسوب می شد. هرچند این تعبیر به دل ما خوش نیاید، اما قرآن این حقیقت را به صراحت بیان می کند:

الم یجذک یتیماً فآوی و وجدک ضالاً فهدی^۱

ما اگر در نماز خود به هنگام ذکر «مغضوب علیهم» و «ضالین»، فقط بنی اسرائیل را در نظر داشته و خود را، که مخاطب اصلی پیام هستیم، فراموش کنیم، همچون آنها دچار غفلت غرور می شویم. گرچه آنها مصادیق مسلم و مشخص تاریخی این حقیقت هستند، اما به تصریح قرآن: «آنها مردمانی بودند که صحنه روزگار را ترک کردند. اعمال آنها به حساب خودشان و اعمال شما به حساب خودتان است و شما مسئول کارهای آنها نیستید!»^۲. درست است که باید عبرت تاریخی بگیریم، ولی نباید در قصص گذشتگان متوقف شویم و هدف قصه را که در همان مفهوم لغوی آن، حرکت در آثار و پیگیری جای پای رفتگان برای شناخت است، فراموش نمائیم.

نگاهی گذرا به آیات قرآن نشان می دهد که عمده ترین زمینه های ضلالت در شرک و کفر و پیروی از شیطان و نافرمانی از خدا و رسول است.^۳ به نسبتی که از این انحرافات فاصله گرفته و به توحید و تبعیت از رسول نزدیک شده باشیم از مرز «ضلالت» به مرز هدایت حرکت کرده ایم.

بهترین دعا و درخواست در پایان این سوره، قرائت مجدد آن با توجه و تدبری بیشتر است. خداوند حال فردی و اجتماعی ما را در حال و هوای سوره حمد متحول گرداند.

ارتباط سوره های حمد و بقره (۱ و ۲)

شرح هماهنگی و ارتباط میان این دو سوره که یکی در نهایت ایجاز و اختصار همه قرآن را در خود خلاصه کرده و هفت آیه اش به عنوان هفت بند مرتبط با هم به طور اخص و مستقلاً در کنار قرآن عظیم ذکر شده است (و لقد اتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیم) و دیگری که مفصل و مبسوط ترین سوره های قرآن است، کاری سهل و ممتنع می باشد، سهل است به این دلیل که همه موضوعات مطرح شده در سوره حمد را می توان با تفصیل بیشتر در سوره بقره یافت، و ممتنع است به این دلیل که درک و فهم و بیان تفصیل آن اجمال، کاری

۱. آیا تو را یتیمی نیافت و پناهت داد، و تو را گمراهی نیافت و هدایت کرد؟

۲. ۲/۱۳۴ تلك امة قد خلت لهما ما کسبت ولكم ما کسبتم ولا تسئلون عما کانوا یعملون.

۳. مثل: ۴/۱۱۶ ومن یشرک بالله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً.

۴/۱۳۶ ومن یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیرم الاخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً ۳۳/۳۶ ومن یعص الله و

رسوله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً.

۴/۶۰ یرید الشیطان ان یضلهم ضلالاً بعيداً.

در خور اهل واقعی قرآن است. اما اگر خواسته باشیم به طور سطحی و ظاهری و در حد فهم ناقص و نارسای خود، حکمت قرار گرفتن این دو سوره را در کنار یکدیگر و وجه ارتباط و اتصالشان را، که تداوم دهنده محور بحث از سوره نخست به سوره بعدی می باشد، پیدا کنیم باید به فصل مشترک میان آنها نگاهی بیفکنیم.

در سوره حمد پس از ستایش خداوندی که پروردگار عالمیان و صاحب رحمت عام و خاص و مالک روز جزا است، با او پیمان می بندیم که تنها او را بپرستیم (تسلیم و مطیع مطلق او نه دیگران باشیم) و تنها از او یاری بطلبیم، در عوض می خواهیم ما را به صراط مستقیم «هدایت» کند، راه کسانی که بر آنها نعمت داده (همچون: پیامبران، صدیقین و شهداء و صالحین) نه مورد غضب واقع شدگان (همچون یهود) و گمراهان (همچون نصاری). به این ترتیب آخرین تصویر این سوره در ذهن خواننده «هدایت طلبی» است.

در سوره بقره خداوند بلافاصله به این درخواست جواب می گوید و راه آنها نشان می دهد: همین کتابی که شک و تردیدی در (حقانیت) آن نیست، هدایتی است (که می خواهید) مشروط بر اینکه تقوی داشته باشید (ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین). زمینه های تقوی را نیز این چنین شرح می دهد:

- ۱- ایمان به غیب (باورکردن حقایقی فوق مشهودات عینی و علمی خود).
 - ۲- اقامه صلوٰه (روکردن به خدا به جای ارباب دنیائی و متکی و مغرور به خود نبودن).
 - ۳- انفاق از روزی ها (به جای امساک و دنیاپرستی و خودخواهی).
 - ۴- ایمان به همه آنچه بر پیامبران نازل شده (به جای تعصب دینی و دشمنی و رقابت با متدینین به شرایع دیگر).
 - ۵- یقین به آخرت (در برابر دنیاپرستی) ...
- آنگاه اضافه می نماید اینها بر راه هدایت ربوبی و رستگار واقعی هستند (اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون).

در متن سوره نیز «مغضوب علیهم» و «ضالین» را که گفته شده یهود و نصاری هستند به تفصیل معرفی نموده و خصلت های نیک و بدشان را برای عبرت مؤمنین شرح داده است.

سوره «بقره» (۲)

سوره بقره که بزرگترین سوره قرآن به شمار می‌رود، جمعاً از ۲۸۶ آیه بلند تشکیل شده است. این آیات به صورت گروه‌هائی مستقل و متشکل از چندین آیه، از سال هفتم بعثت در مکه تا آخرین سال هجرت در مدینه، یعنی در طول هفده سال، به تدریج نازل شده است، البته در خلال این سال‌ها و در طول مدت تکمیل سوره بقره، آیات و سوره‌های دیگری نیز نازل گردیده و به دستور پیامبر در جایگاه مخصوص خود قرار گرفته است. به نظر نمی‌رسد هیچیک از سوره‌های قرآن در چنین گستره زمانی و با چنین تنوع و تفصیلی نازل شده باشد. برحسب مطالعات علمی و آماری^۱، چنین به نظر رسیده که این سوره از بیست گروه مستقل که هر کدام در مقطع زمانی معینی نازل شده‌اند تشکیل گردیده است. اما این بیست گروه از نظر موضوعی مغایر با یکدیگر نیستند، بلکه آنها را (در همان بررسی‌های آماری) در یک تقسیم‌بندی کلی قابل ادغام در پنج موضوع مشترک که هر کدام از یک یا چند گروه تشکیل گردیده به ترتیب ذیل تلقی نموده است:

۱- مردم‌شناسی و جهاد	شامل ۵ گروه	نازل شده در سال‌های ۷ و ۸ بعثت
۲- خلقت آدم و حکم جنگ	» ۲ »	» » » » اول هجرت
۳- بنی اسرائیل، ابراهیم و قبله	» ۱ »	» » » » ۵ »
۴- تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	» ۷ »	» » » » ۹ »
۵- ایمانی و آیات بلند اهل کتاب	» ۵ »	» » » » ۱۰ و ۱۱ »
جمعاً ۲۰ گروه	در طول ۱۷ سال	

در این سوره و در تقسیم‌بندی مطالب آن در پنج موضوع، هیچیک از گروه‌های بیست‌گانه هم‌موضوع با یکدیگر ترکیب نشده‌اند، اما نظم ویژه‌ای دارند که قابل مطالعه است.^۱

جدول صفحه مقابل ترتیب قرار گرفتن گروه‌های ۲۰ گانه را در سوره بقره نشان می‌دهد (برحسب محاسبات کتاب سیر تحول قرآن). همانطور که مشاهده می‌شود در این سوره حتی در یک مورد هم دو گروه هم‌موضوع زیر هم قرار نگرفته‌اند.^۲ درست مثل ۲۰ کارت ۵ رنگ که به گونه‌ای با یکدیگر «بر» خورده باشند که نتوان دو رنگ مشابه را پشت سرهم یافت.

موضوعات پنجگانه، گرچه در ظاهر با یکدیگر بیگانه به نظر می‌رسند، اما اگر در مضمون و محتوای آنها تدبیر و تعمقی بنمائیم ارتباط دقیق و ظریفی خواهیم یافت که انسجام و هماهنگی شگفت‌آور قرآن را نشان می‌دهد.^۳

در میان سوره‌های قرآن، سوره بقره به دلیل تنوع مطالب و طولانی بودن آیات آن، بیشتر به چشم ظاهر بینان بی‌نظم و مغشوش می‌آید. به نظر رسید اگر بررسی و مطالعه‌ای مفصل‌تر روی این سوره و ارتباط منطقی اجزاء آن صورت گیرد، قبول هماهنگی و انسجام در دیگر سوره‌ها آسان‌تر گردد. نوشته حاضر که سوره بقره را برحسب موضوعات کلی به ۱۶ بخش تقسیم نموده است، گامی است مختصر و مقدماتی در این زمینه، امید است به توفیق صاحب کتاب نقائص و کاستی‌های آن توسط برادران محقق اهل قرآن اصلاح و تکمیل گردد. در این توضیحات علاوه بر پی‌جویی ارتباط و انسجام آیات با یکدیگر، شرح مختصری نیز پیرامون محورهای اصلی و مقاصد کلیدی و پیام‌های اساسی هر بخش داده شده است.

من الله التوفیق و علیه التکلان.

۱. مثلاً موضوع ردیف ۵ (آیات بلند ایمانی و اهل کتاب) همیشه همراه موضوع ردیف ۴ (تذویر و تبشیر ایمانی و تشریع) آمده است (قبل یا بعد از آن). نتیجه‌ای که می‌گیریم این است که مسائل ایمانی و تذویر و تبشیر، به عبرت‌گیری تاریخی از اهل کتاب مربوط می‌باشد. همچنین ردیف ۱ (مردم‌شناسی و جهاد) با ردیف ۴ و ۵ کاملاً مربوط است (چهار مرتبه با ردیف ۴ و یک مرتبه با ردیف ۵ آمده است). ردیف ۲ (خلقت آدم و حکم جنگ) نیز هر دو بار بعد از ردیف ۴ (تذویر و تبشیر ...) آمده است و ردیف ۳ (بنی اسرائیل، قبله - ابراهیم) به دنبال ردیف ۲ (خلقت آدم و حکم جنگ) آمده است که از نظر زمانی و تاریخی ترتیب درستی دارد.

۲. حتی موضوع ردیف ۴ که از ۷ گروه و موضوع ردیف ۵ که از ۵ گروه تشکیل شده است.

۳. نه تنها در روابط منطقی موضوعات مطرح شده در یک سوره، بلکه در روابط اجزاء درونی یک گروه آیه نیز، با وجود جملات معترضه‌ای که در وسط آنها می‌آید، هماهنگی کامل وجود دارد.

ترتیب نزول آیات سوره بقره بر حسب شماره آیات

آیات ۱-۱۹	موضوع ۱ مردم شناسی و جهاد	سال نزول ۷ ب	ترتیب در موضوعات پنجگانه ۱
۱۹-۲۷	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۲۸-۳۷	۲ خلقت آدم و حکم جنگ	۵۱	۲
۳۸-۱۴۷	۳ بنی اسرائیل - ابراهیم - قبله	۵۵	۳
۱۴۸-۱۵۲	۱ مردم شناسی و جهاد	۷ ب	۱
۱۵۳	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۱۵۲-۱۵۸	۱ مردم شناسی و جهاد	۷ ب	۱
۱۵۹	۱۵ ایمانی و اهل کتاب بلند	۱۰۵	۵
۱۶۰-۱۸۵	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۱۸۶-۱۹۱	۲ خلقت آدم و جنگ	۵۱	۱
۱۹۲-۱۹۹	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۲۰۰-۲۰۵	۱ مردم شناسی و جهاد	۷ ب	۱
۲۰۶-۲۴۳	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۲۴۴	۱۵ ایمانی و آیات بلند اهل کتاب	۱۰۵	۵
۲۴۵-۲۴۶	۱ مردم شناسی و جهاد	۸ ب	۱
۲۴۷-۲۵۴	۱۵ آیات بلند ایمانی و اهل کتاب بلند	۱۰۵	۵
۲۵۵	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۵۹	۴
۲۵۶-۲۶۲	۱۵ آیات ایمانی و اهل کتاب بلند	۱۱۱	۵
۲۶۳-۲۷۵	۴ تنذیر و تبشیر ایمانی و تشریع	۹ و ۱۰۵	۴
۲۷۶-۲۸۳	۵ آیات ایمانی و اهل کتاب بلند	۱۱۱	۵
۲-۲۸	۵ آیات ایمانی و اهل کتاب بلند	۱۱۱	۵

گروه اول (مردم شناسی) آیات ۱ ← ۲۰

سوره بقره با تعظیم کتابی که تردیدی در آن نیست آغاز می گردد و پس از آن به معرفی سه دسته از مردم از نظر هدایت و ایمان به پیام های آن می پردازد:

۱- متقین، ۲- کافرین، ۳- منافقین.

در معرفی دسته اول به سه آیه و دسته دوم به دو آیه اکتفا می نماید ولی در مورد دسته سوم به دلیل خطری که برای جامعه اسلامی دارند و پیچیدگی مواضع و مدعایشان، با شرح و تفصیل بیشتری سیزده آیه را اختصاص می دهد. البته در این آیات که گویا در سال هفتم بعثت و قبل از استقرار مسلمانان در مدینه و تشکیل حکومت و پیدایش طبقه فرصت طلب و ریاکار منافقین نازل شده است، نامی از آنها برده نشده است ولی مشخصات آنها را در: اظهار و ادعای دروغین ایمان، فریبکاری، بیمار دلی، فساد در جامعه و ادعای اصلاح، بی شعوری و نادانی، سفیه شمردن مؤمنین، دوگانگی در برخورد با مؤمنین از طریق اظهار همفکری در حضور و استهزای در غیاب، فرو رفتن در کوردلی، خریدن کفر به بهای ایمان و ... بیان می نماید تا مؤمنین شناخت بیشتری نسبت به کسانی که در آینده گسترش و قدرت اسلام با فرصت طلبی به رنگ دین در می آیند پیدا نمایند.

به نظر می رسد مهمترین محورهای این ۲۰ آیه را بتوان در دو کلمه «هدایت» و «ایمان» مشاهده نمود و موضع و موقعیت هر یک از گروه های فوق را در قبال آن مشخص کرد.

الف - هدایت - موضوع هدایت را آیات این گروه به ترتیب ذیل درباره سه گروه فوق بیان کرده است:

درباره متقین؛ ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین ... اولئک علی هدی من ربهم ...

« کافران: ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة ...

« منافقین: اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدی فماربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین.

تنها به نیروی «تقوی» است که می توان از هدایت قرآن بهره مند شد و بر مرکب هدایت به فلاح و رستگاری رسید. کافران به دلیل آنکه در برابر هشدار بیداری بخش قرآن (انذار) از خود انفعال و عکس العملی نشان نمی دهند و بخاطر به کار نگرفتن ابزارهای شناخت (سمع و بصر و قلب) بر آن مهر تعطیل و «ختم» زده اند، تفاوتی نمی کند که مورد «انذار» قرآن قرار بگیرند یا از آن برکنار مانند. منافقان نیز که ادعای هدایت را وسیله و دکانی برای دنیا کرده اند به دلیل فرورفتگی عمیق در طغیان و فساد و فروش دین، هرگز در این تجارت سودائی نبرده و هدایت شده محسوب نمی شوند.

ب - ایمان - در آیات این گروه ۱۱ بار مشتقات کلمه ایمان عطف به عملکرد سه گروه فوق الذکر تکرار شده است. در مورد متقین از ایمان مستمر آنها (با فعل مضارع) نسبت به نادیده (غیب) و آنچه بر پیامبر اسلام و سایر پیامبران الهی نازل شده است یاد می کند (الذین یؤمنون بالغیب ... والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک) در مورد کافران نیز به همین نحو، ولی در جهت منفی، ناباوری مستمر آنها (لایؤمنون) را تأکید می نماید، اما در مورد منافقین با تفصیل بیشتری از ادعای ایمان (یقول آمننا - قالوا امنا)، فریب دادن مؤمنان (یخادعون الله والذین آمنوا) و سفیه شمردن مؤمنین (اذاقیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انومن کما آمن السفهاء) نشانه می آورد.

گروه دوم (دعوت قرآن و نتایج اعراض یا گرایش) آیات ۲۱ - ۲۷

در آیات گروه اول نشان داده شد که تنها گروه «مقین» از میان سه گروه پاد شده در معرض هدایت قرآنی قرار می گیرند. اینک این سؤال مطرح می گردد که چگونه می توان به «تقوی» آراسته شد؟ ... پاسخ این سؤال را باجمال در اولین آیه این گروه می دهد آنگاه در آیات بعدی با شرح و تفصیل بیشتری مسئله را تبیین می نماید.

در مطلع این آیات خطاب به «ناس» (نه فقط مسلمانان) اعلام می نماید که برای رسیدن به «تقوی» باید پروردگارشان را که آنها را آفریده است عبادت نمایند. دو واژه «عبادت» و «رب» کلید فهم پیام ابدی فوق می باشد. توضیح آنکه انحراف بزرگ و تاریخی بشر، شرک

در عبادت و پناه بردن به ارباب متفرق بوده است. فرعون‌های روزگار همواره خود را «رب» مردم، یعنی سرور و صاحب اختیار و گرداننده امور آنها معرفی می‌کردند و از همه می‌خواستند تسلیم و مطیع مطلق آنها بوده از منویات و فرامینشان پیروی نمایند. درحالی‌که «تعبد» که همان تسلیم و هموار کردن نفس برای قبول فرامین است، تنها شایسته کسی است که آفریننده همان نفس است و هر چه هست از آن او است و «ربوبیت» به معنای سرپرستی و تدبیر و گرداندگی امور منحصر به ذات پروردگار عالم است. به این ترتیب راه رسیدن به تقوی، شناخت نقش خداوند در گرداندگی و تدبیر عالم هستی و زندگی انسان یعنی ایمان به «ربوبیت» و هموار کردن نفس برای انجام دستوراتی است که خالق مقرر فرموده است (عبادت).

یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.

در آیه بعد (۲۲) زمینه‌های دیگری از «ربوبیت» پروردگار را، علاوه بر خلقت انسان‌ها، نشان می‌دهد تا بشر نادانی که به «انداد» پناهنده می‌شود، دست تدبیر مطلق او را در گسترش زمین و آمادگی آن برای حیات و حرکت موجودات، برافراشتن آسمان بلند و بی‌انتهای ریزش باران برکت از آسمان و رشد انواع گیاهان و محصولات و میوه‌هایی که رزق آدمی را تشکیل می‌دهد، مشاهده نماید و دست از شرک بردارد.

اینک که مردم به «عبادت» دعوت شده‌اند چرا باید نسبت به آنچه بر «عبد» او (عبدنا) نازل شده است تردید نمایند؟ در دو آیه بعد (۲۳ و ۲۴) که جنبه تحدی و تهدید دارد، سخن را به محور اصلی سوره که همان نقش هدایتگری کتاب است باز می‌گرداند و ناتوانی انسان‌ها را در آوردن مشابه قرآن تصریح می‌نماید. در این آیات پیامبر را با صفت «عبد» ستوده تا هم نشان دهد با عبودیت به چه مراحل می‌توان رسید و هم مانع از شرک و ستایش بی‌حد یک بشر، حتی پیامبر، و انحراف از توحید گردد.

از آنجائی که آیه فوق با انداز کافران نسبت به آتشی که برای انکارکنندگان قرآن فراهم گشته ختم شده است، در آیه بعدی با بشارت مؤمنین شایسته کار به بهشت جاویدی که برخوردار می‌پایان و بهره‌مندی بی‌شمار دارد آغاز می‌گردد و به این ترتیب دو سرنوشت مختلف را در پایان دو خط ایمان و کفر ترسیم می‌نماید. در این آیه سه بار کلمه «رزق» تکرار شده است و با توجه به تکرار این کلمه در آیه ۲۲ که شکر رزق را در احتراز از اتخاذ انداد برای خداوند روزی‌دهنده بیان می‌نماید، می‌توان چنین استنباط کرد که رابطه‌ای مستقیم میان رزق آخرت با چگونگی بهره‌برداری از رزق دنیائی در جهت خواسته خالق وجود دارد، کما آنکه در همین آیه تصریح می‌گردد که اهل بهشت روزی خود را از قبل گرفته‌اند (هذا

الذی رزقنا من قبل).

اکنون این سؤال پیش می‌آید که چگونه و چرا عده‌ای گرفتار آتش می‌شوند و عده‌ای به بهشت جاوید در می‌آیند؟ و چرا خداوند همه بندگان را به سعادت ابدی سوق نمی‌دهد؟ پاسخ را در آیه بعدی به این مضمون می‌دهد که خداوند با نمونه و مثال‌های متنوع، از (زندگی) پشه گرفته تا بالاتر از آن، تمامی انسان‌ها را با «ربوبیت» آشنا کرده‌است، اما این شرط لازم با اجابت بندگان به کفایت می‌رسد و سعادت هر نفسی بستگی به موضعی پیدا می‌کند که در برابر حق اتخاذ نماید، به عنوان نمونه و مثال، در مقابل یک فراز هدایتی از موجود ناچیزی همچون پشه یا بالاتر از آن، دو نوع عکس‌العمل متفاوت ممکن است نشان داده شود؛ مؤمنین از ظاهر این مثال، باطن آن، یعنی دست حکمت و تدبیر پروردگار را می‌بینند که چگونه در وجود پشه ریزی تجلی کرده است و به این وسیله به «ربوبیت» جهان شمول و مطلق او پی می‌برند و به حقانیت آن ایمان می‌آورند، اما کافران که منکر غیب و پدیده‌های نامحسوس برای حواس ظاهری خود هستند، هر معنا و حقیقت برتری را می‌پوشانند یا ندیده می‌گیرند و با بی‌اعتنائی و اعراض از آن می‌گذرند و به این ترتیب در برابر این مثال‌های هدایتی دچار تحیر و تردید می‌شوند (ماذا اراد الله بهذا مثلاً) و این چنین است که عده‌ای هدایت و عده‌ای گمراه می‌شوند (نه آنکه پروردگار به قصد و غرض و تبعیض عده‌ای را هدایت و عده‌ای را گمراه کرده باشد). مشیت و قانونمندی حاکم بر هستی است که همچون مقررات مدرسه عده‌ای را قبول و عده‌ای را مردود می‌سازد. همچنانکه در مدرسه تنها بر سینه کسانی دست رد زده می‌شود که با غیبت از کلاس و عدم انجام تکالیف آن از مقررات مدرسه خارج شده باشند، در مدرسه هستی نیز تنها «فاسقین» از هدایت و ارشاد محروم می‌شوند (ما یضل به الا الفاسقین). معنای لغوی «فسق» همان خروج از حریم و محدوده مقررات شرع می‌باشد.

حال که سخن به «فسق» (در چارچوب فرهنگ قرآنی) رسید لازم است توضیح بیشتری داده شود تا محصلین این مدرسه ابدی بهتر با ضوابط و مقررات آن آشنا گشته مراقب و محافظ قوانین باشند.

آیه (۲۷) سه نمونه اصلی و مهم از قانون‌شکنی و خروج از مقررات را که موجب خسران (رفوزگی محصل در مدرسه) می‌گردد بیان می‌دارد:

- ۱- نقض عهد خدائی پس از بستن آن (زیر پا گذاشتن تعهدات و مسئولیت‌های فطری، عقلی و دینی که توسط شرایع و پیامبران بیان گشته).
- ۲- بریدن آنچه خدا بر پیوندش فرمان داده (قطع رابطه انسان با دیگران و بریدن از نظام

و سیستم هستی).

۳- فساد در زمین (ایجاد بی‌نظمی و بی‌عدالتی و ناهماهنگی در جهت زیان عمومی)
محصل بازیگوش مدرسه ابتدا از انجام تعهدات و تکالیف مدرسه سرباز می‌زند (مرحله اول)، پس از آن به‌طور طبیعی از صف شاگردان منظم و منضبط خارج شده با پیوستن به جرگه بازیگوشان دیگر به تدریج و همچنان رابطه خود را با محیط علمی مدرسه و محصلین و وظیفه شناس قطع می‌نماید (مرحله دوم). سرباز زدن از مقررات مدرسه و بریدن از معلمین و محصلین و محیط آموزشی آن، موجب آشفتگی و هرج و مرج و ناهماهنگی (فساد) در مدرسه می‌گردد (مرحله سوم). در این حالت به‌خاطر مصلحت سایر محصلین و حفظ حرمت مدرسه چاره‌ای جز طرد و اخراج عصیان‌کنندگان از مقررات مدرسه باقی نمی‌ماند.

گروه سوم (مبدأ حیات و مقدمات آفرینش انسان و مراحل بعدی رشد و هدایت) آیات ۲۸ ← ۳۹
در آیات قبل (از ابتدا تا اینجا) بحث از شناخت گروه‌های سه‌گانه مردم در قبال هدایت قرآنی و دعوت توحیدی و بیان سرنوشت نهائی دو دسته اجابت‌کنندگان و انکارکنندگان این دعوت بود. اینک برای آنکه منکرین این حقیقت و ناسپاسان نعمت هدایت را هشدار دهد و بیدار نماید، آنها را متوجه بدیهی‌ترین دلیل برای قبول قرآن و لزوم هدایت و ارشاد بندگان از طریق انزال کتب و ارسال رسل می‌نماید، و این دلیل جز این نیست که مرحله هدایت در راستای مراحل مختلف و متعددی است که به‌اطوار گوناگون بر این مخلوق برگزیده گذشته است. چگونه ممکن است آدمی نقش خداوند را در پیدایش خود نادیده بگیرد درحالی‌که از عناصری بیجان حیات یافته، سپس می‌میرد، باردیگر زنده می‌شود و سرانجام به‌سوی او رجعت می‌نماید؟ مگر غیر از این است که این مراحل حیاتی، حرکت رو به‌کمالی را نشان می‌دهد که مراحل و لحظات آن نیازمند تدبیر و تربیت (ربوبیت) پروردگاری می‌باشد که علم و قدرتش همه‌چیز را فراگرفته است؟ پس با این هدایت‌های تکوینی چه جای انکار هدایت تشریعی است؟

کیف تکفرون بالله و کنتم امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون.

پس از این مقدمه، به معرفی خالق که طی مراحل و مقدمات مختلف زمینه آفرینش را فراهم ساخته می‌پردازد، اگر آدمی نیک‌بگردد که حیاتش از کجا آغاز شده و چگونه به‌این مرحله رسیده و به‌کجا منتهی می‌شود و به‌چه غایتی رجعت می‌نماید، از راه طی شده به‌راه باقیمانده پی می‌برد و استوار در راه مستقیم حرکت می‌نماید.

آیه (۲۹) از فراهم شدن زمینه‌های حیات در زمین آغاز می‌نماید. برای پیدایش موجود

تکامل یافته‌ای همچون آدمی، ابتدا لازم بود زمین ناآرام و لرزان از زلزله آتشفشان‌ها و متلاطم از امواج اقیانوس‌ها آرام گیرد و از آذرخش آسمان اولین نشانه‌های حیات در ساده‌ترین شکل خود در کرانه‌های اقیانوس‌ها پدید آید تا به تدریج در طول صدها میلیون سال چرخه حیات آهنگ سریع‌تری به‌خود گیرد و انواع موجودات تکامل یافته و پیچیده‌تر که زمینه و مقدمه و در خدمت پیدایش تکامل یافته‌ترین نوع، یعنی آدم بودند در صحنه حیات ظاهر شوند (هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً) و اینک همه آنچه در زمین است در خدمت موجودی قرار گرفته که باید به‌سوی خدا حرکت نماید.

پس از آنکه زمین برای پذیرش حیات مهیا گردید، فضای پیرامون آن برای محافظت از عناصر حیاتی و مراقبت از آن در برابر عناصر و اشعه‌های کیهانی مزاحم و مخل حیات آماده گردید و آنچنان که در سوره‌های دیگر به تفصیل بیان گشته، هفت طبقه محافظ محکم بر آن پوشانده شد (ثم استوی الی السماء فسنوین سبع سموات و هو بکل شیء علیم).

اینک زمینه‌های پیدایش کامل‌ترین انواع و جعل خلیفه در زمین با تفویض اختیار و آزادی، که شرط لازم برای تداوم رشد و کمال این موجود برتر می‌باشد از هر جهت فراهم شده است. محصلی که کلاس‌ها و دروس مدرسه را باتمام می‌رساند خود معلم و مدرس نسل‌های بعدی می‌گردد و برای ایفای مسئولیت، اختیار کافی می‌گیرد. اینک او با آشنائی با «اسماء» و فراگرفتن «علم» می‌تواند «کلمات» هستی را دریافت کند و با خودجوشی و خلاقیت گام‌های سریع‌تری در راه رشد و کمال بردارد.

آیات ۳۰ تا ۳۹ ماجرای جانشینی این موجود برتر را در زمین شرح می‌دهد. شرح دقیق این آیات که کلید فهم بسیاری از مفاهیم و مقاصد قرآنی می‌باشد از حوصله این مختصر و از صلاحیت این قلم خارج می‌باشد، همینقدر به محورهای مختصات آن اشاره می‌گردد تا ارتباط آن با آیات قبل و بعد روشن گردد.

این آیات با یادآوری خاطره شکوهمند آگاهی دادن پروردگار به فرشتگان از دست اندرکاری خود در جهت قرار دادن جانشینی در زمین آغاز می‌گردد که استعجاب آنها را برمی‌انگیزد. همچنانکه مسئولیت و اختیار مدیریت بخشیدن به یک کارمند تازه وارد با هوش و استعداد و میدان عمل گسترده بخشیدن به او برای سرپرستی و اداره مؤسسه، تعجب و ناباوری کارمندان قدیمی را که فاقد چنین صلاحیت هستند برمی‌انگیزد و به ناچار از یادآوری مراتب خوش خدمتی و وظیفه‌شناسی خود می‌نماید. آنگاه همچنان که مدیر مؤسسه دلائل برگزیدگی و اختیار و مسئولیت دادن به کارمند جوان و بااستعداد را برای سایر کارمندان توضیح می‌دهد تا قانع شوند و به مدیریت او تن دهند، خداوند علیم و

حکیم از آموختن «اسماء» به آدم یاد می‌کند که علم او را نسبت به جهان هستی فراتر از فرشتگان خواهد برد. پس از آگاهی و اعتراف فرشتگان به چنین امتیازی که از اختیار آدمی و امانتی که بر او عرضه شده ناشی می‌شود، از آنان خواسته می‌شود که در اختیار رشد و کمال او قرار گیرند (مفهوم سجده ملائک به آدم) و جز ابلیس که از این کار سرپیچید و بزرگی طلبید همه در خدمت آدمی قرار گرفتند.

و اینک با فرمان الهی، آدم با همسرش در بهشت اسکان یافته و مورد اولین آزمایش و امتحان عزم و اراده، یعنی «تقوی» قرار می‌گیرند. با وسوسه شیطان آدم و همسرش در اولین تجربه اختیار دچار لغزش می‌شوند و صلاحیت برخورداری از محیط بهشتی را که خداوند در برنامه و مشیت خود برای آنها مقدر کرده بود از دست می‌دهند. به این ترتیب از چنان مرتبه و مقامی در محیط بهشتی، به قرارگاه زمینی «هبوط» می‌نمایند و برای کسب صلاحیت و شایستگی احراز مجدد چنان مقامی، به همت و اراده خود، مهلت و مدتی در زندگی با برخورداری از امکانات دنیائی می‌گیرند.

البته «آدم» تأثیر تربیتی این تجربه و خطا را پذیرفت و به کلماتی از پروردگارش دست یافت و توانست توبه و بازگشت نماید که خداوند بس توبه‌پذیر مهربان است (آیه ۲۷)، آن بزرگوار از خطا عبرت گرفت و توبه و جبران کرد. اما ابناء او که در هبوط زمینی باقیماندند و نسل‌های بعد همچنان مخاطب این پیام هستند که هرگاه از پیام هدایت پیام‌آوران او که هر از چندی خواهند آمد پیروی نمایند، ترس و اندوهی (از زندگی در آن مهبط و سرنوشت بعدی) بر آنان نخواهد بود، و البته کسانی که این حقایق را ندیده بگیرند و آنرا انکار نمایند (کفر و تکذیب) ملازم و مصاحب آتشی خواهند گردید که (در نتیجه عملکرد و مکتسبات خودشان) در آن جاوید خواهند ماند.

دو آیه انتهائی این گروه که از «هدایت» الهی، یعنی بینات و کتبی که رسولان از جانب خدا می‌آورند، و کفر و تکذیب نسبت به «آیات» یاد می‌کند، درحقیقت بازگشتی به اولین آیات این سوره می‌باشد که هدایت قرآن را برای متقین و ناباوری و نفاق کافران و منافقان بیان می‌نماید. به این وسیله پیام ابدی آفریدگار به آدمی را به هنگام هبوط به زمین برای پیروی از هدایتی که از جانب او خواهد آمد با مصداقی برای معاصرین آخرین پیام‌آور، در پیروی از قرآن تأکید می‌نماید.

گروه چهارم (تجربه تاریخی بنی اسرائیل) آیات ۴۰ ← ۱۲۲

پس از آیات مربوط به آفرینش و گزینش انسان و ماجرای اولین ابتلا و امتحان آدمی در

برابر و سوسه شیطان، در این سری آیات که طولانی ترین بخش های سوره بقره را تشکیل می دهد و گویا به صورت یکپارچه در پنجمین سال هجرت نازل شده است ، تجربه تاریخی اولین امت بزرگ تاریخ را در چهارچوب همان برنامه و مشیت الهی بیان می نماید. چنین تفصیل و تشریحی که به داستان بنی اسرائیل داده شده است، برحسب آنچه از پیامبر اکرم نقل شده و در لابلای همین آیات نیز مکرر بیان گشته، برای عبرت گیری مسلمانان است تا از لغزشگاه های امت های پیشین حذر نمایند و تجربیات آنها را آویزه گوش نمایند.

الگوئی را که در داستان اسکان آدم و همسرش در بهشت و هبوط از آن به دلیل لغزش، در بخش گذشته نشان داد، در این گروه آیات، تعمیم و تفصیل می دهد و تکرار آنرا در ابعادی گسترده در امت بنی اسرائیل به نمایش می گذارد. ذیلاً مشابهت این دو جریان را با مقابله و مقایسه آیات مربوط به هریک در جدولی نشان می دهیم:

موضوع	داستان آفرینش انسان	داستان بنی اسرائیل
بر خورداری اولیه از انواع نعمت ها در محیط آزاد بهشتی	(۳۵) و قلنا یا آدم اسكن انت و زوجک الجنة فکلوا منها رغداً حیث شئتما	(۵۸) واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شئتم رغداً
نهی از نزدیک شدن به محرّمات	(۳۵) ولا تقربوا هذه الشجرة	آیات متعدد در نهی بنی اسرائیل
ظالم شدن	(۳۵) فتکونا من الظالمین	(۵۷) وما ظلمونا ولكن کانا انفسهم یظلمون
لغزش و نافرمانی	(۳۶) فاز لهما الشیطان عنهما	(۵۹) فبدل الذین ظلموا قولاً غیر الذی...
«هبوط»	(۳۶) وقلنا اعبثوا	(۶۱) اعبثوا مصرأ
دشمنی و تعدی در زمین	«بعضکم لبعض عدو	(۶۱) ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون
بهره مندی موقت در زمین	«ولکم فی الارض مستقر و متاع الی...»	(۶۱) فان لکم ما سئلتکم
توبه و بازگشت به راه	(۳۷) فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم	(۵۴) ... فتوبوا الی بارئکم ... فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم
راه رهایی	(۳۸) ... فاما یا تینکم منی هدی فمن تبع هدای	(۴۱) امنوا بما انزلت مصداقاً لما معکم
رفع خوف و حزن	(۳۸) ... فمن تبع هدی فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون	(۶۲) - ان الذین آمنوا... ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون

تجزیه تحلیل و تقسیم بندی گروه چهارم

از آنجائی که قسمت مربوط به بنی اسرائیل در این سوره مفصل ترین قسمت های آن بوده و ۸۳ آیه به آن اختصاص داده شده است، لازم است برای فهم محورهای کلی و موضوعات متنوع این قسمت، به تجزیه و تفکیک فرعی تری میان مطالب آن، برحسب سیاق سخن بپردازیم. اتفاقاً کیفیت بیان موضوعات و شیوه ارائه آیات به گونه ای است که به راحتی می توان تفاوت تقسیمات فرعی را پیدا نمود، از جمله تکرار پانزده مرتبه حرف «اذ» (به یاد آور زمانی را که...) در ابتدای برخی آیات این قسمت، و سه بار تکرار جمله «یا بنی اسرائیل اذكرو نعمتی التي انعمت علیکم»^۱ نظم خاصی به آن بخشیده است که راهنمای کار می باشد. به طور خلاصه آیات این گروه را برحسب سیاق و سبک سخن به ۱۱ دسته به شرح ذیل تقسیم کرده ایم.

۴-۱ (آیات ۴۰ تا ۴۵) عهد و پیمان های الهی

آیات این قسمت از خطاب «یا بنی اسرائیل ...» (آیه ۴۰) آغاز و به همین خطاب (در آیه ۴۶) که ابتدای قسمت دیگری را نشان می دهد ختم می شود. اصولاً تکرار این جمله خطابی در هر قسمت سرآغاز مطلبی جدید را خبر می دهد و تفاوت قسمت ها را برحسب مطلبی که پس از جمله «یا بنی اسرائیل اذكرو نعمتی التي انعمت علیکم»، در نیمه دوم آیه آمده است می توان دریافت.

اولین آیه این قسمت که پس از جمله فوق بر وفای به عهد الهی و بیم داشتن انحصاری و مستمر از او (... و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون) تأکید کرده به خوبی محتوی و مضمون آیات آنرا که شرح عهد و پیمان های خدائی است نشان می دهد. این عهد را که از

۱. آیه (۴۰) یا بنی اسرائیل اذكرو نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون

« (۴۶) نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. وانی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی

« (۱۲۲) یا بنی اسرائیل اذكرو نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون.

چهارده موضوع تشکیل شده و نیمی از آن جنبه سلبی (نفی و نهی) و نیمی دیگر جنبه ایجابی (مثبت واجب) دارد در آیات این قسمت به شرح ذیل می توان مشاهده کرد. عهد و پیمان های سلبی تماماً با حرف منفی «لا» آغاز شده یا با انحصار «ایای» و سیاق و مضمونی که آنرا می رساند مشخص شده اند.

پیمان های ایجابی

پیمان های سلبی

۱- به خاطر داشتن نعمت های خدا (اذکروا نعمتی)

۱- نترسیدن از کسی جز خدا (ایای فارهبون = لا ترهبون الا الله)

۲- وفای به عهد الهی (واوفوا بعهدی ...)

۲- اول کافر نبودن به قرآن (ولا تکنوا اول کافر به)

۳- ایمان به کتاب مصدق (وامنوا بما انزلت مصدقاً معکم) ۳- نفروختن آیات به بهای اندک (ولا تشتروا بآیاتی ...)

۴- اقامه صلوٰه (واقیموا الصلوٰه) ۴- پرواندا داشتن از کسی جز خدا (ایای فاتقون = لا تتقوا الا الله)

۵- ایفاء زکوة (واتوا الزکوة) ۵- نهپوشاندن حق به باطل (ولا تلبسوا الحق بالباطل)

۶- رکوع در صف مؤمنین (وارکعوا مع الراکعین) ۶- عدم کتمان آگاهانه حق (ولا... تکنموا الحق بالباطل)

۷- استعانت از دو عامل صبر و صلوٰه (استعینوا...) ۷- احترام از توصیه مردم به حق و فراموشی خود (اتأمرون الناس بالبر... افلا تعقلون = لا تنسون انفسکم)

آیات فوق که خطاب به بنی اسرائیل معاصر پیامبر خاتم (ص) می باشد به گونه ای تفصیل همان نهی «ولا تقرّبوا هذه الشجرة» در داستان «آدم» (ع) می باشد و نعمت های هدایتی پروردگار را یادآور می شود.

۲-۴ (آیات ۴۶ تا ۷۴) نعمت‌های فضیلت بخش

آیات این قسمت نیز که با جمله: «یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی الّتی انعمت علیکم...» آغاز می‌شود، دسته‌ای دیگر از نعمت‌های الهی را که بر قوم بنی اسرائیل ارزانی داشته است برمی‌شمرد. اگر در قسمت قبلی نعمات هدایتی و ارشادی پروردگار را یادآور می‌شد، در این قسمت نعمت‌های ویژه‌ای را که بر قوم بنی اسرائیل، از میان اقوام مختلف روی زمین در آن روزگار، اختصاصاً ارزانی داشته است برمی‌شمارد. از آنجائی که چنین عنایتی در زمان خود موجب فضیلت و برتری این قوم نسبت به اقوام و تمدن‌های معاصر شده بود در انتهای آیه فوق (یا بنی اسرائیل اذکروا...) تأکید کرده است که: «و انی فضلتکم علی العالمین» و لازمه یادآور شدن به چنین نعماتی همانطور که در آیه بعد تصریح می‌نماید، پرواداشتن از روزی است که کسی برای کسی نه کاری انجام می‌دهد، نه شفاعتی پذیرفته می‌شود، نه جایگزین و بدلی گرفته می‌شود و نه کسی یاری می‌شود:

و اتقوا یوماً لا تجزی نفس عن نفس شیئاً ولا یقبل منها شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون

پس از آیه فوق، با ۱۲ مرتبه تکرار حرف «اذ» در ابتدای آیات مربوطه، یادآور ۱۲ خاطره بزرگ از مصادیق مهم نعمت‌های الهی در تاریخ گذشته بنی اسرائیل می‌گردد. این آیات همانند آیات قسمت قبل خطاب به بنی اسرائیل معاصر پیامبر اسلام (ص) است. اما با این تفاوت که توجه به سابقه تاریخی و گذشته این قوم در دوران حضرت موسی (ع) دارد. ذیلاً این ۱۲ نعمت را به‌طور خلاصه ذکر می‌کنیم^۱:

۱ آیه ۴۹ - نعمت نجات بنی اسرائیل از آل فرعون که با سربردن پسران و زنده‌نگه داشتن دختران عذاب سختی بر آنها می‌چشانند.

۲ » ۵۰ - نعمت شکافتن دریا و نجات بنی اسرائیل و غرق آل فرعون.

۳ » ۵۱ - نعمت عفو بنی اسرائیل پس از آنکه به دنبال اعتکاف چهل شبه حضرت موسی در کوه طور گوساله‌ای را به پرستش گرفتند.

۴ » ۵۳ - نعمت ایتاء کتاب و فرقان به حضرت موسی برای هدایت مردم.

۵ » ۵۴ - نعمت پذیرش توبه بنی اسرائیل پس از فرمان موسی (ع) برای کشتن نفوس خویش و توبه به درگاه خدا.

۶ « ۵۵ تا ۵۷ - نعمت زنده کردن مجدد بنی اسرائیل پس از آنکه به دلیل تقاضای نابخردانه شان در رؤیت خدا دچار صاعقه شدند و پس از آن ابر آرام بخشی بر آنها سایه افکن نمود و طعامی (منّ و سلوی) بر آنها پیشکش کرد تا از طبیات روزی های او بخورند و ظلم نکنند.

۷ آیه ۵۷ و ۵۸ - نعمتی که بر آنها در فرمان داخل شدن «قریه» و خوردن آزاد و با اشتها از روزی های آن ارزانی داشت و آنها سفارش او را دراینکه با حالت سجده (مطیع) و استغفار وارد شهر شوند، رعایت نکردند و ظالمانه مرتکب فسق (قانون شکنی) و خروج از حریم مقررات شدند.

۸ آیه ۵۹ - نعمت آب گوارائی که خداوند پس از دعای حضرت موسی برای «باران»، بر آنها ارزانی داشت و با شکافتن ۱۲ چشمه از دل کوه آبشخور هر گروهی را اختصاصاً مشخص نمود تا آنها بشناسند و با خوردن و آشامیدن از رزق خدا در زمین فساد نکنند.

۹ آیه ۶۰ تا ۶۲ - نعمت اجابت دعا و درخواست آنها برای تنوع طعام، پس از آنکه نسبت به یک نوع غذای ساده بی صبری نشان دادند و بهتر را با پست تر مبدل ساختند و به این ترتیب با وارد شدن به «شهر» و «هبوط» در آن، گرچه به درخواست های (پست و مادی) خود رسیدند، اما گرفتار ذلت و مسکنت و بازگشت به غضب الهی شدند. چرا که آنها همواره (در شهر نشینی قبل از رشد و تربیت یافتن در صحرا با زندگی ساده) نسبت به نعمت های الهی ناسپاسی و کفران کرده، پیامبران او را به ناحق می کشتند، چرا که اصولاً اهل عصیان و تجاوز و تعدی بودند.

۱۰ آیه ۶۳ تا ۶۶ - نعمت فضل و رحمت خدا بر بنی اسرائیل در اخذ میثاق و رفع طور بر فراز آنها تا آنچه را به آنها داده بود (توراة) جدی و محکم بگیرند و محتویات آنرا به خاطر داشته باشند شاید اهل تقوی گردند. و اگر فضل و رحمت خدا بر آنها نبود، به دلیل پشت کردنشان (به کتاب) پس زیانکار می شدند. از آثار این نعمت، اینکه خداوند با شناخت تعدی کنندگان آنها از حرمت (کارکردن برای دنیا) در روز شنبه، آنها را به دلیل تقلید و دنباله روی میمون صفتانه شان از قانون شکنان اولیه، مشمول خصالت ها و خلقیات همان حیوان ساخت و مسخ نمود و این جریانرا عبرتی برای آگاهی حاضران و آیندگان و اندرزی برای پرهیزکاران قرار داد.

۱۱ آیات ۶۷ تا ۷۱ - نعمت راهنمایی کردن بنی اسرائیل برای ذبح کردن یک گاو (گویا برای اینکه با قربانی کردن آن تعلق و دلبستگی فوق العاده آنها به گاو که زمینه و موجب شرک و انحراف بوده بریده گردد) ولی آنها با ایرادهای بیجای (بنی اسرائیلی) از این کار طفره می رفتند و با بهانه جوئی های واهی و پرسش های غیر ضروری کار را به تدریج بر خود مشکل ساختند.

۱۲ آیات ۷۲ تا ۷۴ - نعمت احیاء نفسی که بنی اسرائیل به قتل رسانده بودند تا بر آنها «آیه» ای باشد و به عقل آیند. آنها گرچه این قتل را کتمان کرده و به یکدیگر نسبت می دادند، ولی خداوند با راهنمایی اینکه آنرا (گویا گاو ذبح شده را) به مقتول بزنند، مرده را زنده و راز مکتوم را (با شهادت او علیه قاتل) برملا ساخت، با وجود چنین آیه و برهانی، دل های آنها به جای انعطاف در جهت استغفار، سخت شد مانند سنگ یا از آن سخت تر، چرا که به هر حال سنگ در برابر عوامل جوی ممکن است یکی از این حالات را نشان دهد: ۱- نهرهایی از آن (با منفجر شدن) جاری شود، ۲- با دو نیمه شدن آبی از آن خارج شود ۳- (حداقل در اثر سرما و یخبندان و نفوذ آب) از بلندی ارتفاعات با خشیت خدا از هم پاشیده و به نیروی باد و باران به صورت خاک و خورده سنگ به دره ها «هبوط» نماید^۱.

۳-۴ (آیات ۷۵ تا ۸۲) جمله معترضه - ویژگی های بنی اسرائیل

به دنبال شمارش نعمت های بیکران الهی در قسمت قبل و بیان ناسپاسی و سنگ دلی و بی تفاوتی بنی اسرائیل در برابر آن، در این قسمت به عنوان جمله معترضه ای رشته کلام را قطع کرده مسلمانان را مخاطب قرار می دهد و می پرسد با این بی تأثیری و انعطاف ناپذیری که این قوم در گذشته طولانی خود داشته اند و با این سوابق انکار و ناباوری که در برابر حقایق روشن از خود نشان داده اند، چگونه انتظار دارید حقانیت شما را باور کنند و

۱. در این تمثیل زیبا سه حالت مختلف که به ترتیب تأثیر پذیری انسان را در برابر حق و ذکر خدا نشان می دهد تبیین شده است. حالت اول انسان هایی را نشان می دهد که در برابر حقایق منقلب و متحول و منفجر شده چشمه های علم و عرفان و اخلاق و... از آنها جاری می شود، حالت دوم کسانی را نشان می دهد که بالاخره از خود خیر و خدمتی نشان می دهند و به جای انفجار درونی حداقل انشقاق (دو نیمه شدن) پیدا می کنند. حالت سوم از کسانی نشانه می دهد که اگر خیر و خدمتی بروز نمی دهند، حداقل از قله کبر و بلند پروازی و خود بینی با خشیت خدا تواضع و فروتنی می یابند و این حداقل تأثیر پذیری است.

به شریعت شما گرایش پیدا نمایند؟ آنگاه برای آنکه معرفی کامل تری از این قوم کرده باشد به مواردی از انحراف ایمانی و اخلاقی آنها اشاره می نماید:

۱- شنیدن کلام خدا و تحریف آگاهانه آن پس از دریافتن و شناختن (خیانت آنها ناشی از ناآگاهی نیست).

۲- دورویی در اظهار ایمان به هنگام ملاقات با مؤمنین، و اعتراض و انتقاد به هم مسلکان خویش در خلوت، که چرا اطلاعات دینی خود را که خداوند مختص آنها بیان داشته، برای مسلمانان بازگو کرده اند تا روزی علیه آنها به عنوان برهان و سندی برای خیانت و انحراف نزد پروردگار به کار برند. گویا نمی دانند که خداوند نیازی به گواهی بندگان ندارد و خود بر نهان و آشکار آنها آگاه است.

۳- بی سواد و بی خبر (امّی) بودن بسیاری از آنان نسبت به کتاب دینی خود که جز افسانه ها و آرزوهائی خرافی چیزی از آن نمی دانند و جز گمان و پندار از حقیقتی پیروی نمی کنند.

۴- نوشتن مطالبی از جانب خود و نسبت دادن آن به خدا (تراوشات فکری و فقهی خود را برای فریب مقلدین صد درصد خالص و خدائی معرفی کردن) تا به این وسیله با کالای دین بهای ناچیزی به دست آورند. پس وای بر آنها، پس وای بر آنها از آنچه با دستهایشان می نویسند و وای بر آنها از آنچه (با فروش دین) به دست می آورند.

۵- ادعای غرور آمیز و خودپسندانه ای که: آتش (عذاب جهنم) جز چند روزی با ما تماس پیدا نخواهد کرد! باید از آنها پرسید مگر عهدهی در این مورد با خدا بسته اید که خداوند وعده اش را خلاف نکند یا اینکه حرف نامربوطی می زنید که خود نمی فهمید؟

به دنبال بیان ویژگی های پنجگانه فوق که عمدتاً به کتاب دینی (تورات) آنها برمی گردد و جدی نگرفتن و بی خبری از آنرا نشان می دهد، در دو آیه انتهائی این قسمت رابطه سرنوشت نهائی هر نفسی را با عملکرد و مكتسبات او نشان می دهد.

الف - سرنوشت بد: بلی من کسب سیئه و احاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.

ب - سرنوشت خوب: والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون.

۴-۴ (آیات ۸۳ تا ۸۶) یادآوری پیمان‌ها و پیمان‌شکنی‌ها

پس از آیات قسمت قبل که به عنوان جمله معترضه‌ای سیاق سخن و خطاب آنرا تغییر داده بود، بار دیگر بنی اسرائیل مخاطب قرار می‌گیرند و کارنامه ناسپاسی گذشته‌شان همچون صفحات یک کتاب ورق می‌خورد، در قسمت (۲-۴) به نعمت‌های ویژه‌ای که بر این قوم ارزانی شده بود، در ۱۲ مورد اشاره کردیم. اینک بار دیگر، با دو بار تکرار حرف «اذ» از پیمان‌شکنی آنها در برابر میثاق الهی سخن می‌گویند. در این فصل که در ابتدای آن باز هم نام بنی اسرائیل به عنوان آغاز مطلب تکرار شده است، از میثاقی که شامل هفت بند بوده است یاد می‌کند و در همه موارد پیمان‌شکنی این قوم را متذکر می‌گردد. ذیل این میثاق و هفت بند آن مشخص می‌گردد:

اذ اخذنا میثاقکم

، لاتعبدون الا الله

۱- توحید

، و بالوالدین احساناً و بذی القربی و الیتامی و المساکین

۲- احسان

، و قولوا للناس حسناً

۳- سلوک نیکو

، و اقیموا الصلوة

۴- بپاداشتن نماز

، واتوا الزکوة

۵- پرداخت زکات

ثم تولیتکم الا قلیلاً منکم و انتم معرضون

و اذ اخذنا میثاقکم

، لاتسفکون دماءکم

۶- اجتناب از خونریزی

، و لا تخرجون انفسکم من ديارکم

۷- * * * از آواره کردن

ثم اقررتم و انتم تشهدون

پنج بند نخست را که عمدتاً جنبه مثبت و ایجابی دارد، ذیل یک میثاق قرار داده و دو بند بعدی را که جنبه سلبی دارد و در ارتباط با مخالفین داخلی است، ذیل میثاق دیگری (با تکرار حرف «اذ») که گویا ناظر به دوران بعدی بنی اسرائیل و گسترش تفرقه و اختلاف در آن امت باشد قرار داده است.

آیه ماقبل آخر این بخش که بسیار طولانی تر از سایر آیات آن می باشد، باردیگر پیمان شکنی این قوم را این چنین شرح می دهد:

«سپس همین شماها یکدیگر را می کشید و گروهی از خودهایتان را از خانه هایشان، با پشتیبانی گناه آلود و ستمگرانه یکدیگر، اخراج و آواره می کنید، شما این کار حرام را علیه یکدیگر انجام می دهید، درحالی که اگر دشمن آنها را باسارت گرفته بود حاضر بودید (به خاطر تعصب قومی) برای آزادی ایشان فدیة بدهید. آیا به برخی از دستورات کتاب خود ایمان دارید و برخی را منکر هستید؟ پس جز خواری در زندگی دنیا چه نتیجه ای برای چنین عملی متصور است؟ (این تازه جزا و نتیجه دنیائی آنها است) و روز قیامت به بدترین عذاب برگردانده می شوند (چرا که خدا از آنچه می کنند بی خبر نیست).»

در آخرین آیه ریشه این انحراف و انحطاط را که همانا دنیاپرستی و فروش آخرت با متاع دنیا است مورد تأکید قرار می دهد.

۴-۵ (آیات ۸۷-۸۸) دوران انبیاء پس از حضرت موسی (ع) تا حضرت عیسی (ع)

این دو آیه عملکرد بنی اسرائیل را در دوران پس از حضرت موسی (ع) تا دوران بعثت پیامبر خاتم (ص) به طور خلاصه و اجمال نشان می دهد. در این دوران گرچه رسولان متعددی برای هدایت این قوم فرستاده شدند و حتی رسولی همچون عیسی بن مریم (ع) که با روح القدس تأیید شده بود بیناتی (انجیل و معجزات هدایتگر) برای آنها آورد، با این حال این قوم به راه نیامدند که هیچ، بلکه رسولان را از آنجائی که موافق تمایلات نفسانی و هوی و هوس خویش نمی یافتند یا تکذیب می کردند و یا می کشتند و چنین اظهار می داشتند که گویا دلهایشان از فهم آنچه آنها می گویند در غلاف (پوشش) است (مطالب آنها را درست درک نمی کنند) ولی حقیقت این بوده که به دلیل کفرشان از رحمت خدا دور شده و استعداد ایمان را جز مختصری از دست داده بودند.

۴-۶ (آیات ۸۹-۹۲) دوران نزول قرآن

در این چهار آیه موضع گیری منفی بنی اسرائیل را در برابر کتابی (قرآن) که تصدیق کننده (نه معارض و متضاد) کتاب ایشان (توراة) بود، علیرغم آنکه خود قبل از نزول این کتاب از خداوند طلب فتح و پیروزی علیه کافران می کردند، نشان می دهد. با این حال همینکه رسولی، با مشخصاتی که برای آنها معلوم بود، مبعوث گردید، او را انکار کردند. علت این انکار جز این نبود که به دلیل حسد و تعصب قومی و نژادی نمی خواستند قبول

کنند فضل خدا بر کسی جز خودشان نازل شده باشد و به این وسیله به جای پیروی از آنچه خدا نازل کرده و تسلیم به آن، نفس خویش را به قیمت خود محوری و انحصارطلبی فروختند و در نتیجه این عملکرد، به خشمی مضاعف (از ناحیه خدا و خلق) گرفتار شدند و به دلیل کفرشان دچار عذاب خوارکننده گشتند (مضمون آیه ۹۰)

اینها را وقتی به کتاب خدا (قرآن) دعوت می کنند، ادعای نمایند که تنها به آنچه بر خودشان نازل شده (تورات) ایمان دارند و به این وسیله به آنچه پس از تورات آمده، علیرغم آنکه تصدیق کننده آن است، کفر می ورزند. واقعیت امر این است که به کتاب خودشان نیز اعتقادی ندارند. چرا که اگر براستی مؤمن بودند نمی بایست پیامبران خدا را می کشتند و پس از موسی، با اینکه دلائل روشنی برای هدایت آورده بود، گوساله پرست شوند و به خود و دیگران ظلم کنند (مضمون آیات ۹۱ و ۹۲)

۷-۴ (آیات ۹۳ تا ۱۰۳) ریشه ها و علل نفسانی انکار قرآن

آیات این قسمت به نظر می رسد عمدتاً در صدد بیان چرایی و چگونگی انکار آیاتی است که بر پیامبر خاتم (ص) نازل شده است. ذیل ریشه ها و عوامل این ناسپاسی و کفران را به ترتیبی که در آیات آمده است استخراج می نماییم:

الف - آنها نسبت به کتاب خودشان هم حالت نافرمانی و بی اعتنائی دارند چه رسد به کتاب های دیگر.

در آیه ۹۳ مجدداً از پیمانی که توأم با ترس و تهدید (برافراشتن کوه طور) از بنی اسرائیل برای جدی و محکم گرفتن کتاب و گوش دل دادن به آن شده بود یاد میکند و اعتراف آنها را به شنیدن و نافرمانی کردن بازگو می نماید. ریشه این انحراف جز این نبود که عطش عشق و علاقه قلبی خود را به «گوساله» سیراب کرده و احساس تشنگی و رغبتی به حق نمی کردند.

ب - غرور جاهلانه دینی، حرص بر دنیا و برخورداری از آن، جان دوستی و میل به زندگی جاوید.

سه آیه ۹۴ تا ۹۶ بر ویژگی های فوق که از عوامل و ریشه های اصلی انکار هر حقیقتی می باشد تصریح می نماید.

آنها خود را قوم سوگلی و برگزیده خدا تصور می کردند و خانه آخرت را مختص و منحصر به خویش میدانستند. لازمه چنین اعتقادی این است که انسان آرزو کند هرچه زودتر دنیای فانی را ترک کرده و به خانه جاوید و مجلل خویش نزد معشوق باز گردد

اگر محصلی با معلم و مدیر و مدرسه و مقررات و... مخالف باشد، مخالفت مسئول مؤسسه آموزشی را علیه خود برانگیخته و اخراج می گردد. به همین نحو کسی که با خدا و فرشتگان و پیامبران و جبرئیل و میکائیل عداوت نماید، ناشکری و ناسپاسی (کفران) نموده و خداوند گرداننده این نظام نیز برای او جز عداوت خیری حاصل نخواهد کرد (مضمون آیه ۹۸)

آنچه بر پیامبر خاتم (ص) نازل شده، نشانه های بسیار روشنی از هدایت است. بنابراین هیچگونه بهانه و عذری برای انکار آن وجود ندارد و جز فاسقان (کسانی که از حریم و حدود مقررات الهی خارج شده اند) آنرا انکار نمی کنند (آیه ۹۹).

فاسقان چه کسانی هستند و کدامین کار آنها فسق شمرده می گردد؟ آیه بعد فسق آنها را همین پیمان شکنی مستمر و پشت سر انداختن عهد و قرارهایی معرفی می نماید که (با خدا و مردم) می بندند و مرتباً از تعهد و مسئولیت آن خارج می شوند (معنای فسق). و همینکه رسولی (حضرت عیسی یا حضرت محمد) تصدیق کننده آنچه با خودشان است (تورات) به سویشان آمد، به عادت همان بی اعتنائی سابقه دار، گروهی از آنها، انگار که اصلاً خبری و علم و اطلاعی ندارند، کتاب خدا را پشت سر (به جای دستورالعمل مقابل) انداختند!

اینک این سؤال مطرح می گردد که آنها با دور افکندن کتب آسمانی و حقایق روشن الهی، پس به چه چیز رو آوردند و از چه چیز تبعیت کردند؟ ... آیه بعد (۱۰۱) نشان می دهد. که چگونه بنی اسرائیل صراط مستقیم را گم کرده و به افسانه هایی که شیاطین گمراه کننده از صراط مستقیم درباره ملک سلیمان همی خواندند دل دادند و از آن پیروی کردند^۱. آنها به جای تبعیت از آیات روشنی که رسولان آوردند، از موهومات و سحر و جادویی که گمراهان ریشه آنها به حضرت سلیمان نسبت می دادند! پیروی کردند و با کج فهمی شگفتی هایی که در حکومت سلیمان وجود داشت، فرهنگ قدیم بابل را که آمیخته با جادو و طلسم و چشم بندی بود زنده کردند. (آیات ۱۰۱ تا ۱۰۳ این انحراف را شرح می دهد). برآستی اگر آنها، به جای این بیراهه رفتن ها، ایمان راستینی می آوردند و (از گناه) پروا می داشتند مسلماً بهره آنها، اگر می دانستند، نزد خدا بسی بهتر و برتر بود (آیه ۱۰۳)

۸-۴ (آیات ۱۰۴ تا ۱۱۰) عبرت گیری مؤمنین

۱. برای توضیحات بهتر و بیشتر می توانید به تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی ذیل همین آیات مراجعه نمایید.

در حالیکه آنها بخاطر عملکرد و آرزوهای دنیاپرستانه شان هرگز چنین آرزوئی نمی کردند و برعکس، حریص ترین مردم، حتی حریص تر از مشرکین، نسبت به هر زندگی (با عزت یا ذلت) بودند! بطوریکه بسی دوست می داشتند ای کاش می توانستند هر کدام هزار سال عمر کنند! با اینکه چنین عمری نیز مصون دارنده آنها از عذاب (نتیجه کردارشان) نیست و خداوندی که پینای به اعمال انسان است با مرور زمان آنرا فراموش نمی کند.

ج - دشمنی با جبرئیل

هر مدرسه ای بر حسب کلاس های متعدد خود، معلمین متعددی دارد که در عین تفاوت در تخصص ها و توانائی ها، با یکدیگر وحدت نظر و هدف دارند و هریک گوشه ای از نیاز تعلیماتی و تربیتی محصلین را در سال ها و دوره های مختلف تأمین می نمایند. حال اگر دانش آموزی با دل بستگی و تعلق تعصب آمیز به کلاس و معلم واحدی بخواهد در برابر انتقال و جابجائی و تغییر و تکامل مقاومت نماید و با معلم جدیدی که برای رشد و رهائی او آمده دشمنی نماید، درحقیقت با کسی که جز خیر و مصلحت او هدفی ندارد دشمنی نکرده است، بلکه دشمنی او با مدیر مدرسه، اداره آموزش و پرورش، وزیر فرهنگ و وزارتخانه ای است که چنین مقرر داشته اند و اصلاً با نظام آموزشی و سیستم تعلیماتی کل مملکت است که چرا تسلیم تمایلات ناشی از تنبلی او نشده اند!

آیات ۹۷ تا ۹۹ ریشه تعصب و تعلق بنی اسرائیل را نسبت به شریعت خود، علیرغم آنکه عموماً به آن عمل نمی کردند، نشان می دهد. شاگردان زرنگ و کوشای کلاس از آنجائیکه به محتوای دروس بیش از قالب و شکل و فرم و رنگ کتاب ها اهمیت می دهند، روح علمی و جان کلام کلاس و معلم را تعقیب کرده و به راحتی تغییر و تفاوتی را که در جهت رشد و کمال باشد می پذیرند. اما شاگردان عقب افتاده به همان ظواهر و قالب ها و تشریفات و تماشاها دل بسته و اسیر می گردند و می گندند.

اینک امین وحی (جبرئیل) قرآن را بر قلب پیامبر نازل کرده است. او سرخود و مستقلاً این کار را نکرده است که بنی اسرائیل با او دشمنی بورزند، نزول قرآن به «اذن خدا» بوده است، پس دشمنی آنها به خدا برمی گردد. ثانیاً آنچه نازل کرده تصدیق کننده چیزی است که قبلاً نازل شده، پس چه جای انکار و اعتراض است؟ در برابر کسی یا چیزی می توان موضع گرفت که قصد رقابت و عداوت داشته باشد. ثالثاً این کتاب برای هدایت نازل شده است. آیا با هدایت هم سزاوار است مخالفت کردن؟ رابعاً بشارت است برای مؤمنین، و اگر کسی برآستی مؤمن باشد آیا می تواند از بشارت خشمگین گردد؟

هفت آیه ۱۰۴ تا ۱۱۰، هفت پیام عبرت انگیز برای مؤمنین دارد. از این به بعد مخاطب آیات تغییر می کند و هشدار «یا ایها الذین آمنوا» ایمان آورندگان به شریعت محمدی (ص) را مخاطب قرار می دهد. ذیل این هفت پیام را به طور خلاصه به ترتیبی که در آیات مربوطه آمده است استخراج می نمائیم:

۱- مؤمنین نباید همچون ناسپاسان اهل کتاب خود محوری داشته رعایت حالشان را از رسول طلب نمایند، بلکه باید اصلاح خویش را مدنظر داشته از او بخواهند به آنها نظر ارشادی و تربیتی نماید، پس از آن گوش دلشان شنوای نصایح او باشد و از او اطاعت نمایند (بعد تسلیم شدن به حق، نه حق را برای خود خواستن).

۲- مؤمنین باید بدانند که ناسپاسان اهل کتاب و مشرکین هرگز دوست نمی دارند خیری از جانب پروردگارشان بر آنها نازل گردد، درحالیکه خداوند رحمتش را بر هر کس بخواهد، مطابق مشیتش اختصاص می دهد و خداوند صاحب فضل بزرگی است.

نتیجه این پیام توجه و توکل مؤمنین به خدا و فضل و رحمت او، و ترک تبعیت از کافران و اتخاذ ولایت و مودت آنها است. (بعد روابط خارجی و برقراری مناسبات سیاسی و اجتماعی با بیگانگان).

۳- مؤمنین باید بدانند، خداوند بر هر کاری توانا است، پس اگر آیه ای را یکسره بردارد یا از یادش ببرد، بهتر از آن یا مانندش را می آورد، (تغییر شرایع و تکمیل احکام آنها دلیلی بر نارسائی و نقص ذاتی شریعت قبلی نیست بلکه رشد انسان ها زمینه تفصیل و تکمیل احکام را فراهم می سازد - بعد اعتقاد به سلسله تکاملی شرایع و احکام و ایمان به قدرت کمال آفرین پروردگار)

۴- مؤمنین باید بدانند که ملک آسمانها و زمین منحصرأ برای خدا است و به جز او برای آنها دوست سرپرست و یآوری نیست (بعد توحید عملی در ولایت و احتراز از اتخاذ ولایت بیگانگان و دست نیاز و یاری به سوی آنها دراز کردن).

۵- هرگز شایسته نیست مؤمنین، آنچنان که پیروان حضرت موسی از آن حضرت (در رؤیت آشکار خدا، در رفاه طلبی و تنوع در طعام و ...) درخواست میکردند، درخواست نمایند. اینکار ناسپاسی و مبدل ساختن ایمان به کفر است که موجب گمراهی از راه خدا می گردد (بعد تسلیم به حق و تبعیت از رسول و خود را برای حق نه حق را برای خود خواستن).

۶- در پیش گرفتن شیوه «عفو» و «صفح» در ارتباط با اهل کتاب، علیرغم تلاشی که بسیاری از آنها برای بازگرداندن مسلمانان به کفر دارند و حسادتی که حتی پس از آشکار

شدن حق و شناختن آن، از درونشان نسبت به آنها می‌ورزند. (بعد اراده عملی در صبر و سلوک اجتماعی و رعایت حلم و تقوی در ارتباط با مخالفین).

۷- توجه به درون (به جای برون) و پرداختن به اصلاح خود (به جای نسبت دادن نواقص و نارسائی به دیگران) از طریق اقامه دسته جمعی نماز که در صفوف فشرده مؤمنین و رابطه و روکردن به خدا فاصله‌ها از بین می‌رود و دل‌ها مرتبط می‌گردند و از طریق پرداخت زکوة که موجب پاکی و پرورش نفس و آزاد شدن آن از تعلقات دنیا می‌گردد و ایجاد محبت و پیوستگی در جامعه می‌نماید. و از طریق چشم داشتن به آینده و آخرت و دریافتن نتایج و تلاش‌های سازنده و سودمند.

۹-۴ (آیات ۱۱۱ تا ۱۱۸) باز هم ادعاها و اظهارات واهی

در این آیات که با نقل قول از بنی اسرائیل، ادعای واهی و بی‌اساس آنها را ابطال مینماید، عمدتاً سه زمینه اصلی انحراف این قوم را (هر سه بار با جمله «قالوا») شرح می‌دهد. الف - ادعای اختصاصی و انحصار بهشت برای یهود و نصاری. آنها برای این آرزوی خود ساخته برهان و دلیلی نداشتند در حالیکه راه رسیدن به بهشت رو کردن تسلیم وار به خدا و احسان (ایمان و عمل صالح) است.

ب - اختلاف درونی یهود و نصاری با یکدیگر (علیرغم وحدت قومی و نژادی و دینی). آنها با اینکه کتاب را تلاوت می‌کردند و می‌بایست در سایه آن برادروار زندگی می‌کردند، یکدیگر را نفی می‌نمودند و ارزشی برای هم قائل نمی‌شدند، (همچنانکه اشخاص نادان معاصر پیامبر چنین می‌کردند) و خداوند در روز قیامت در آنچه اختلاف می‌کنند حکم خواهد کرد.

آیه ۱۱۴ نیز آثار و نتایج چنین نگرشی را که همانا تعصب دینی و نفی ارزش‌های معنوی دیگران و مانع شدن از مساجد و تخریب عبادتگاه‌های آنها است نشان می‌دهد و در آیه ۱۱۵ علیرغم چنین تنگ‌نظری و کوردلی، تابش خورشید عالم تاب حق را به رخ آنها می‌کشد تا بفهمند رحمت الهی فراگیر و عام است و به هر طرف رو بگردانند همانجا روی خدا است.

ج - انحراف از توحید و شرک در عبادت - آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸ که باز هم با کلمه «قالوا» آغاز می‌گردد، به اصلی‌ترین انحراف این قوم (و عوام الناس نادان و بی‌خبر اعراب و دیگران) اشاره می‌نماید که خدا را در تنگ‌نظری خود در قالب تصورات بشری معرفی می‌کردند و برای او فرزند قائل می‌شدند (تثلیث).

۱۰-۴ (آیات ۱۱۹ تا ۱۲۱) پیامی برای پیامبر

این سه آیه که در انتهای آیات مفصل (۸۰ آیه) مربوط به بنی اسرائیل آمده است، با تغییر خطاب و سیاق سخن و التفاتی از غایب (بنی اسرائیل در گذشته تاریخ) به حاضر (پیامبر آخر الزمان)، تکلیف آن حضرت (و مسلمانان) را در برابر این قوم روشن می سازد و ویژگی آنها را از نظر انکار رسالت نوین، یا ایمان به آن تشریح می نماید.

اولین سخن به پیامبر تأکید بر حقانیت رسالتش می باشد (انا ارسلناک بالحق) تا با روحیه ای استوار و محکم رسالت دشوار خود را از طریق بشارت و انذار ادامه دهد و بداند که مسئول گمراهان نمی باشد (نیازی نیست برای هدایت آنان متوسل به اجبار و اکراه شود).

دومین پیام، آب پاکی است که بر انتظار ایمان آوردن این قوم ریخته می شود و تأکیدی است بر اینکه یهود و نصاری هرگز از آن حضرت راضی نخواهند شد، مگر آنکه از شیوه های آنها پیروی نماید. وظیفه پیامبر در برابر چنین درخواستی اعلام این حقیقت است که هدایت فقط همان هدایت خدائی است (افکار و نظریات بشر ساخته آنان را انکار نماید) و بداند که اگر از نظریات هواپرستانه آنان، پس از آنکه علم و آگاهی یافته است، پیروی نماید، برای او از جانب خدا هیچ سرپرست و یآوری نخواهد بود.

و سومین پیام، امیدی است که علیرغم آن ناامیدی ها، به پیامبر داده می شود. با آنکه اکثریت یهود و نصاری با خود محوری و تعصب، منتظر تبعیت حق از هواهای خود هستند، اقلیتی از آنان که کتاب را شناخته و در قلب و روحشان پیام های بیدارگر آن را جذب کرده اند، آنچنان که شایسته کتاب است تلاوتش خواهند کرد و به راستی به آن ایمان خواهند آورد. و منکرین نیز، با ناسپاسی و کفران، نه بر خدا و خلق او، که بر خود خسران وارد خواهند کرد.

۱۱-۴ (آیات ۱۲۲ و ۱۲۳) پیام پایان بخش بند بنی اسرائیل

دو آیه انتهائی مبحث مربوط به بنی اسرائیل، تکرار دو آیهائی است که در ابتدای آیات مربوط به شمارش نعمت های فضیلت بخش بر این قوم (آیات ۴۶ و ۴۷) آمده بود. به این ترتیب در آغاز و انجام داستان بنی اسرائیل، آنها را یادآور نعمت های فراوانی می کند که خداوند به این وسیله آنها را بر عالمیان برتری داده بود. شکر چنان نعماتی، همانطور که در آغاز سخن یادآوری گشت، پرواگرفتن از روزی است که هیچ نفسی به جای دیگری جزا داده نمی شود، نه معادل و جایگزینی قبول می شود، نه شفاعت و واسطه ای سود می دهد و نه

خود خلاصه و محدود می کردند، در این آیات دعا‌های بلند و بلیغ ابراهیم را بیان می نماید که از مرز زمان و مکان گذشته برای بشریت آینده آرزوهای بلند پروازانه می نماید و برانگیخته شدن انسانی را دعا می کند که در قرون آتیه آیات قدرت ربوبی را بر مردم تلاوت کند و تعلیم و تزکیه شان نماید. او در دعا‌های خود که تماماً با تکیه بر نام «رب» ادا گردیده است، در عوض آنکه برای خود چیزی بخواهد، امنیت و برکت و روزی برای مردم محروم می خواهد و هدایت آنها را با تجدید بنای «بیت» پایه گذاری می نماید. تنها چیزی که برای خود و فرزندش طلب می نماید اقبال پروردگار و ارائه مناسک است تا بتوانند «تسلیم» مطلق او گردند و به او بازگشت نمایند.

مطالب این فصل را که از ۱۸ آیه تشکیل شده است می توان در چهار بند به شرح ذیل مورد بررسی قرار داد:

الف - طرح اجمالی موضوع و تعیین اهداف و برنامه ها - دو آیه ۱۲۴ و ۱۲۵ به طور کلی مسئله را مطرح می سازد. ابتدا از ابتلای بزرگ ابراهیم به کلمات ربوبی و آزمایش سخت او برای طی طریق رشد و کمال و موفقیت کاملی که در «اتمام» این امتحانات به دست آورد یاد می کند و جعل امامت را در زمینه چنین شایستگی و لیاقت و ذریه صالح آن مطرح می نماید.

اکنون که انسان نمونه ای با گذر از مراحل سخت «ابتلاء» به مقام امامت رسیده و «اسوه تمام» در ارزش های انسانی گشته است، بر دیگران است که اگر می خواهند به سعادت و نجات برسند از او پیروی نمایند. اما از آنجائی که همواره خطر شرک و شخصیت پرستی در کمین انسان است، خداوند پیروی از ابراهیم را در رو کردن به خانه ای که او برای زنده نگهداشتن «توحید» بها کرد قرار داده است تا تجلی ارزش هائی را که در وجود ابراهیم (ع) متبلور شده بود در مناسک و آداب و شعائر این خانه بیابند و به همین خاطر در آیه (۱۲۴) بلافاصله پس از یادآوری ابتلای ابراهیم (ع)، از قراردادن این خانه برای مراجعه دائمی «ناس» و امنیت آن در میان قبائل وحشی مجاور و پاکیزه نگهداشتن آن برای طواف کنندگان و ... سخن می گوید.

ب - دعا‌های بلند ابراهیم - در این قسمت که شامل آیات ۱۲۶ تا ۱۲۹ می باشد دعا و درخواست های ابراهیم را از پیشگاه پروردگار شرح می دهد. در این دعاها که ابتدا به صورت متکلم وحده (با ذکر کلمه رَبِّ)، سپس به صورت جمع (رَبَّنَا) به اتفاق اسمعیل (ع) بیان شده است، اندیشه های بلند این دو انسان برگزیده را نشان می دهد. تکرار نام «رب» در این آیات

که بیانگر ایمان به توحید در ربوبیت است با توجه به اینکه مردم آن عصر در باورهای شرک آمیز خود، علیرغم اعتقاد به خالق و صانع بودن «الله»، تدبیر عالم انسان‌ها را به فرشتگان و یا عوامل دیگری نسبت می‌دادند، جالب توجه است.

ج - تداوم رسالت در ذریه ابراهیم (ع) (آیات ۱۳۰ تا ۱۳۴) - در این ۵ آیه ابتدا مراتب تصفیه و تسلیم ابراهیم را خاطر نشان می‌سازد و همین پالایش نفسانی را که موجب برگزیدگی او در دنیا و پیوستنش در آخرت به جرگه صالحان شده است به عنوان بالاترین دلیل برای میل و رغبت به ابراهیم و پیروی از او می‌شمارد که جز سبک نفسان از آن دوری نمی‌کنند، سپس تداوم چنین تسلیم و تعبدی را در آیات ۱۳۲ تا ۱۳۴ در چند نسل از ذریه ابراهیم مورد تأیید قرار می‌دهد، پیمان و تعهدی که نسل اندر نسل به یکدیگر توصیه و تأکید می‌کردند؛ ابراهیم به اسمعیل و اسحق، اسحق به یعقوب، و یعقوب به فرزندان.

آخرین آیه این قسمت نتیجه‌گیری و جمع‌بندی جامعی است از آنچه درباره این بزرگواران گفته شده، خطاب به آیندگان و نسل‌های آتی، که آنها صحنه حیات را ترک کردند و رسالت خویش را به اتمام رساندند، اینک نوبت نسل‌های جانشین و پیروان راستین آنها است که چراغ هدایت آنها را در تسلیم و تعبد توحیدی فروزان نگه دارند، دستاورد آنها به سود خودشان و دستاورد ما به سود خودمان است.

د - امت ناخلف بنی اسرائیل (آیات ۱۳۵ تا ۱۴۰) - پس از معرفی پیشگامان صالح در ذریه ابراهیم، در این آیات نسل‌های ناخلف بعدی را که تعلیمات و تلاش‌های آنها را ضایع کردند معرفی و مذمت می‌نمایند، آنها که خود را یهودی یا نصرانی می‌نامند، علیرغم بلند نظری و سعه صدر انبیاء امت خود، ادعای انحصار ایمان و هدایت می‌نمایند و با تنگ‌نظری دیگران را نفی می‌نمایند، آنها حتی ابراهیم (ع) را که آزاد از تعصبات قومی و نژادی و حق‌گرای شرک ستیز بود، همرنگ و هم‌مسلك خود می‌شمرند و او را به خود اختصاص و انحصار می‌دهند.

در این آیات مسلمانان را به عبرت‌گیری از این قوم هشدار می‌دهد و توصیه می‌نماید برخلاف تعصبات قومی و نژادی آنان، اعلام نمایند که ما به همه آنچه بر پیامبران الهی نازل شده است ایمان داریم و فرقی میان رسولان او قائل نمی‌شویم.

آنچه در این چند آیه جلب نظر می‌کند تکرار سه مرحله‌ای جملات: نحن له مسلمون، نحن له عابدون، نحن له مخلصون، می‌باشد که مسلمانان وظیفه دارند در مجادله و محاجه با اهل کتاب بر آن تأکید نمایند. در ضمن آخرین آیه این بخش (تلك امة قد خلت ...) که ناظر به عملکرد سوء امت بنی اسرائیل است، عیناً تکرار آیه ۱۳۴ می‌باشد که ناظر به عملکرد

۶- هدفگیری و سمت یابی (۱۴۲ تا ۱۵۲)

محور اصلی بخش گذشته در سه زمینه: ابتلاء و امامت و ادعیه حضرت ابراهیم (ع)، برافراشتن بنای توحید و بالاخره ادعاها و انحصارطلبی های بنی اسرائیل در انتساب به آن حضرت جریان داشت. به این ترتیب پس از معرفی ابراهیم به عنوان انسان نمونه ای که در مدرسه توحید و تسلیم، همه امتحانات را با موفقیت کامل طی کرده و به مقام امامت (الگوی پیش رو) نائل شده و معرفی خانه ای که او بنا کرده به عنوان مکانی که مردم باید از هر بیراهه ای به آن بازگشت و اقبال نمایند و از زندگی بانی آن که به طور سمبلیک در مناسک حج متبلور شده درس حیات و حرکت بگیرند، اینک در این آیات به طور متمرکز و مؤثری بر مسئله «قبله» و «رسالت جهانی مسلمانان» در سایه چنین جهت گیری و سمت یابی، و جبهه گیری اهل کتاب در برابر این تغییر جهت تأکید می نماید.

منظور از «قبله»، تنها جهت جغرافیائی مخصوص نیست و روکردن به آن تنها جانب صورت و جسم را به آن گرداندن نمی باشد، قبله جهت و هدفی است که روی روح و جان و درون را به آن متوجه می سازند و سمت و سوئی است که راه زندگی را توجیه می نماید. از این نظر آنچه مردم کعبه آمال قرار داده و به آن «اقبال» می نمایند می توان «قبله» آنان نامید، هرچند سلاطین جور را «قبله عالم» نامیده و دربار و دستگاه آنها را «مثابه» خود نمایند، یا آنکه ارباب زر و زور و تزویر را خانه امید و آرزوهای خود قرار دهند. برای بنی اسرائیل، بیت المقدس با سوابق طولانی تاریخ اش یادآور مفاخر و دوران مجد آنها بود و با روکردن به آن، به جای زنده کردن خاطره پیامبران پیشین و پیروی از آنها، افتخارات و امتیازات قومی خود را به رخ می کشیدند و ادعای انحصار در ایمان و هدایت می کردند. چنین قبله ای برای قومی که رسالتش در سرزمین خود پایان می پذیرد کفایت می کند، اما برای مردمی که باید بار رسالت جهانی «امت وسط» را به دوش گیرند، قبله دیگری که از محدوده مفاخر قومی و نژادی فراتر بوده و متناسب و هماهنگ با هدف های جهانی باشد نیاز است، قبله ای که به تناسب تکمیل نبوت (در درون پیامبر خاتم) آثار هدایتی کامل تری داشته باشد. و چنین است که با فرمان رو کردن به سوی مسجدالحرام به پیامبری که به فطرت و ضمیر آگاه خود قبله قومی بنی اسرائیل را هماهنگ با رسالتی که به عهده اش گذاشته بود نمی دید، و با بیتابی و انتظار، آسمان وحی را نظاره می کرد، راه جدیدی گشوده می گردد.

گرچه مشرق و مغرب از آن خدا است و برای او زمان و مکان یا بیت المقدس و مسجدالحرام تفاوتی نمی کند، اما همین تغییر جهت وسیله ای است تا مردمی را از جمود و

تعصبات قومی و نژادی متوجه ارزش های برتر توحیدی نماید. قبله قریش و اعراب شبه جزیره در ابتدا همان کعبه بوده، اما کعبه ای خالی از محتوی و آلوده به شرک و بت پرستی جاهلیت. چنین قبله ای نمی توانست کوچکترین تحولی برای مسلمانان بیافریند، برای همین هم خداوند در ابتدا قبله مسلمانان را بیت المقدس قرار داد تا در این آزمایش میزان تعلق و دلبستگی آنها به فرهنگ و سنت های جاهلی و خانه مفاخر قومی و نژادی معلوم گردد و هدایت یافتگانی بتوانند با آزاد شدن از بندهای عصبیت ملی و قبیله ای خود را آماده جهش تعالی بخش نمایند. وقتی آثار و رسوبات مخرب فرهنگ جاهلیت از دل ها شسته شد و خود را از کعبه آلوده به شرک آزاد کردند، این بار راحت تر می توانند از بیت المقدس تغییر جهت داده مجدداً به مسجد الحرام، اما با نگاه و نیتی متفاوت از گذشته، اقبال نمایند. اکنون این خانه، گرچه همان خانه است، اما جهت و جاده دیگری را ارائه می کند و جاذبه و جمال جدیدی را جلوه می دهد، اینک این قبله باید مبنای تحول روحی نو مسلمانان باشد و با الهام از پایه گذار آن و ذریه پاکش که عهده دار تداوم رسالت او شده، مسئولیت جهانی خود را ایفا نمایند.

کلماتی که در این سری آیات به کار رفته است عمدتاً بیانگر هدف و حرکت به سوی آن می باشد که به دفعات در خلال مضامین آن به کار رفته است، از جمله:

قبله (جهت و جایی که به آن رو می کنند) ۶ بار

وجه (جبهه و روی مقابل هر چیز) ۶ بار

ولی^۱ (گرداندن روی خود از جهتی به جهت دیگر) ۷ بار

شطر (در راستا و امتداد چیزی - جهت و سوی) ۴ بار

مثابه (مکانی که بعد از هر انحراف و بیراهه به آن رو می کنند)

آیات این بخش را بر حسب سیاق آن می توان در سه زمینه خلاصه کرد:

سه آیه مقدمه آن طرح مسئله و شرح ماجری می باشد که از ایرادگیری مردم فرومایه و بی خردی که از امت ابراهیم روی گردانده اند، نسبت به مسلمانان در مورد تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام شروع می شود و به دنبال آن حکمت و اسرار این دگرگونی را که شاهد و واسطه شدن مسلمانان برای مردم عالم از طریق توجه به قبله توحید ابراهیمی و تبعیت از رسول می باشد، همچنین شناخت پیروان راستین رسول از بازگشت کنندگان به سنت های تعصب آمیز جاهلی، نشان می دهد و بالاخره در سومین آیه تغییر قبله را

۱. (...فلنولينك قبله ترضيها... فقل وجهك شطره... فولوا وجوهكم شطره... لكل وجهه هو وليها).

به عنوان اجابت نیاز درونی و دعای دائمی رسول و مؤمنین قلمداد می نماید که راضی به همسویی با دشمنان حسود و حيله گر خود نبودند.

بخش دوم که از نیمه آیه ۱۷۴ شروع می شود تا آیه ۱۴۶ ادامه می یابد. در این آیات موضع گیری و جبهه بندی اهل کتاب را در برابر مسلمانان توضیح می دهد، آنها علیرغم آنکه به حقانیت مسجد الحرام علم و آگاهی داشتند و آنرا (یا رسول را) همچون فرزندان خود می شناختند، آگاهانه کتمان می کردند. به این ترتیب در برابر چنین عناد و لجاجی، رسول خدا هر نشانه ای هم بیاورد آنها پیرو قبله او نخواهند گشت. حال که نه آنها از قبله پیامبر پیروی می کنند و نه او از قبله آنها، چاره ای نمی ماند جز آنکه رسول خدا از نظریات مبتنی بر هوی و هوس آنها هشیارانه خود را برکنار دارد.

در بخش سوم (آیات ۱۴۷ تا ۱۵۲) به تفصیل وظیفه و برنامه پیامبر و مسلمانان را در برابر چنین دشمنانی به ترتیب ذیل توضیح می دهد:

- ۱- هیچگونه شک و تردیدی درباره حقانیت این قبله نباید به خود راه دهند.
- ۲- به جای پاسخگوئی و مجادله با اهل کتاب باید در خیرات با آنها مسابقه گذاشت (نه در تفاخر به امتیازات قومی).
- ۳- مراقبت جدی و دقیق برای رو کردن به مسجد الحرام در هر شرایط و حالت و همسویی دائمی با این هدف و مقصد.
- ۴- بیم و اضطراب نداشتن از ظالمین و تنها از خدا ترسیدن که مقدمه اتمام نعمت و اکمال هدایت است.
- ۵- بیاد داشتن این حقیقت که با برانگیخته شدن رسول، آیات ربوبی بر آنها خوانده شده و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت یافته اند و بر آنچه نمی دانسته اند آگاه شده اند.
- ۶- به یاد دائمی خدا بودن و شکر (بهره برداری صحیح از نعمات) او را کردن (به جای نسیان و ناسپاسی بنی اسرائیل).

۷- آمادگی برای قبول مصیبت و شهادت ۱۵۳ تا ۱۵۹

پس از آیاتی که هدف و مقصد و جهت گیری مسلمانان را به سوی قبله توحید ابراهیمی، و رسالت آنان را در راستای اصول بعثت برای تحقق امت واسط و شاهد برای مردم عالم بیان مینماید، و پس از آیاتی که ظالمین اهل کتاب را در کتمان آگاهانه حق و دشمنی با مسلمانان معرفی می کند و نترسیدن از آنها، بلکه ترس انحصاری از خدا، را

به مؤمنین توصیه می فرماید، در این آیات مشکلات خطیر چنین رسالتی را مطرح ساخته مسلمانان را به استعانت از دو عامل صبر و صلوة که اولی نقش خود انسان در پایداری و مقاومت و دومی روکردن به خدا و پیوند دائمی با او است فرا می خواند. درست همچون باتری نور و نیروبخشی که از یک طرف روشنائی و گرمی می بخشد و از طرف دیگر با مخزن اصلی مرتبط بوده دائماً شارژ می گردد.

این آیات که با خطاب «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می گردد وظیفه کسانی را که مأموریت یافته اند جهان را متحول سازند و مدل و الگویی قابل مشاهده و پیروی برای جهانیان عرضه نمایند ترسیم می نماید. آنها برای انجام چنین رسالتی مجبور هستند از کوره انواع ابتلائات عبور نمایند و در راه سخت و سازنده سعادت آبدیده گردند. جمله «و لنبلونکم...» که (با دو حرف لام و نون) از ابتلای مؤکد و بدون تردید مؤمنین در طی چنین طریقی حکایت می کند اشاره به انواع مصیبت هائی دارد که در انتظار رهروان چنین راهی است: خوف (انواع ترس ها: شکنجه و آزار و تبعید و تهدید و...)، جوع (گرسنگی، از کار بیکارشدن، اخراج و آوارگی بریدن حقوق و مواجب و...)، نقص من الاموال (غارت و مصادره اموال، آتش زدن و نابودی خانه و کاشانه، جریمه و...)، والانفس (آسیب و جراحت تا از دست دادن جان)، والثمرات (گرفتن محصول و مایملک و بهره ها و سودهای کار و تلاش، کشتن فرزندان که ثمرات واقعی زندگی اند و...)، آنگاه صابربین و پایداری را بشارت می دهد که تلقی آنها در برابر امواج بلاها و مصیبات، تعلقشان به خدا و بازگشتشان به سوی او است و این چنین با آغوش باز بلای رسیده از دوست را تحمل می کنند. پس درود و رحمت خدا شایسته آنها است و همان ها هدایت یافتگان واقعی اند.

کسانی که با رسالت توحیدی، ایجاد تحول در توده های بی خبر را به عهده دارند، در برابر ظالمین فتنه گری که با احساس نگرانی از به خطر افتادن منافع نامشروعشان به مکر و توطئه و تجاوز به حریم ایمانی می پردازند باید آماده دفاع باشند و در میدان جهاد از مانع ایثار و جانبازی و شهادت بگذرند و کشته شدگان در راه خدا را حیات یافتگان واقعی بشمارند.

آخرین آیه این بخش که درباره صفا و مروه است، گرچه در ظاهر غریبه و بی ارتباط با قبل و بعد خود به نظر می رسد، ولی درحقیقت کاملاً مرتبط با آنها بوده، شاهد و مصداقی از صبر و صلوة به شمار می رود. مگر صفا و مروه که از شعائر الهی و مناسک حج است غیر از یادآوری تجربه هاجر، یعنی تلاش و مقاومت او برای یافتن آب به خاطر طفل خردسال خویش، و توکل و توجه او به پروردگار عالم برای اجابت دعا و درخواستش می باشد؟ و مگر

این تجربه غیر از تجلی روح و معنای واقعی صبر و صلوة است؟ و چنین است که مسلمانان وظیفه دارند تلاش و توکل این کنیز پاکدل را در ایفای رسالت جهانی خویش الگوی صبر و صلوة خویش قرار دهند.

۸- هشدار به کتمان کنندگان (آیات ۱۶۰ تا ۱۶۳)

در بخش گذشته رسالت جهانی مسلمانان را در راستای قبله توحید ابراهیمی بر طبق عملکرد و اسوه رسول خدا، بیان کرد و راه امت شاهد و واسط شدن را به خاطر مردم دنیا «ناس» نشان داد. چنین وظیفه‌ای مسئولیت بس سنگینی است که بیش از همه بر دوش کسانی نهاده شده است که آشنائی و آگاهی کافی نسبت به آن دارند، یعنی همان علمای دین و مبلغین رسالت‌های الهی که باید این هدف و مقصد را به توده‌های مردم برسانند. حال اگر این طبقه به دلیل انگیزه‌های دنیاپرستانه و پیروی از تمایلات راحت طلبانه خود و عوام الناس مقلد و مرید بخواهد از ابلاغ چنین رسالت سنگینی که البته مستلزم قبول رنج و مشقت و محرومیت است شانه خالی کند و دین را دکان دنیا نماید، برنامه شریعت معطل خواهد ماند و حقیقت دین کتمان خواهد گردید. کتمان دین و شریعت و سرپوش گذاشتن بر کتاب خدا و آیات او، محروم کردن مردم از «رحمتی» است که پروردگار آنها نازل کرده است و دور شدن و دور کردن از رحمت، در معنای حقیقی خود چیزی جز «لعنت» نیست که دامنگیر چنین کتمان کنندگانی می‌شود، کسی که دیگران را محروم از رحمت می‌کند خود گرفتار لعنت نازل کننده رحمت و لعنت کسانی قرار می‌گیرد که از دسترسی به این رحمت محروم شده‌اند (اولئك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون).

در مخاطب این هشدار، از آنجائی که ظاهر آیات اشاره‌ای مستقیم ندارد، اختلاف وجود دارد، بسیاری از مفسرین، اهل کتاب، یعنی یهود و نصاری را کتمان کنندگان بینات و هدایت معرفی کرده‌اند، همانها که به جای زنده و الهام بخش نگه داشتن ملت ابراهیم، که اینهمه ادعای انتساب و افتخار به او می‌کنند، آنرا ضایع کردند و به خاطر رقابت‌های قومی و نژادی خانه‌ای را که او بنا کرد از تورات و انجیل حذف نمودند و حقیقت پیام توحیدی آن پیامبر را کتمان کردند. گرچه از آیات دیگر همین سوره و همچنین سوره‌های دیگر به راحتی می‌توان چنین کتمانی را از آنها دریافت کرد، اما بدون آنکه در صدد انکار چنین نسبتی باشیم، به نظر می‌رسد با توجه به سیاق آیات، مخاطب اصلی، خود مسلمانان و علمای ابلاغ کننده رسالت آنان در میان نسل‌های آینده باشند که همچون علمای یهود و نصاری از وظیفه سنگین و دشوار خود شانه خالی می‌نمایند و حقایق دین خدا را به خاطر مصالح دنیائی

خویش کتمان می کنند. از این صنف مگر کسانی که توبه نمایند و گمراهی و خطای خویش را برای مردمی که آنها را فریب داده اند به زبان اقرار نمایند، بقیه مشمول لعنت خدا و لعنت لعنت کنندگان قرار می گیرند و آنها که یکسره در حق پوشی و کتمان آن زندگی می نمایند و با همین حالت دنیا را ترک می نمایند به لعنت سه گانه خدا، فرشتگان و مردم گرفتار می گردند و در عذاب جاویدی که کاستی نمی گیرد منزل خواهند گرفت.

آخرین آیه این بخش (و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم) که پیام آور توحید و اخلاص می باشد، هدف و مقصد رسالت جهانی مسلمانان را در راستای مسجد الحرام نشان می دهد، خدای مردم همان خداوند یکتائی است که به جز او، که رحمن و رحیم است خداوندی نیست. اشاره به دو نام نیکوی رحمن و رحیم در این آیه بی حکمت نیست، در بسیاری از آیات قرآن نزول کتاب را از سرچشمه رحمت ربوبی نشان داده است (الرحمن علم القرآن - تنزيل من الرحمن الرحیم - ...) به این ترتیب به نظر می رسد اشاره به رحمانیت عام و خاص (رحمن و رحیم) پروردگار در انتهای این بخش، اشاره به کتابی باشد که چنین رسالت بزرگی را برای مسلمانان تبیین کرده است (والله اعلم).

۹- آیات تکوینی (آیه ۱۶۴)

آیات قبل بطور کلی هدفداری و جدی بودن زندگی، و مقصد و قله ای را که مسلمانان باید به سوی آن متوجه باشند نشان می داد و کتمان چنین حقیقتی را که خداوند حکیم برای بندگان تبیین نموده از بزرگترین گناهان و مشمول لعنت ابدی می شمرد. آنچه گفته شد «آیات تشریعی» یعنی دلائل و نشانه هائی است که برای آگاه ساختن آدمی به هدفداری و حرکت به سوی حق به صورت «الفاظ» و کلماتی از جانب پروردگار «نازل» شده است. اما آیات هدایت کننده انسان در کتاب شریعت خلاصه نمی شود، کتاب هستی و طبیعت پیرامون ما نیز سراسر نشانه هائی است که گوشه ای از «آیات تکوینی» او را برای کسی که بخواهد هدفداری حکمت آمیز هستی را دریافت نماید نشان می دهد. و به همین دلیل هم به دنبال آیاتی که با یادآوری زندگی هدفدار و حنیف وار ابراهیم و رسالت جهانی مسلمانان در راستای قبله و مقصدی که او بنا کننده اش بود، جهت حرکت مسلمانان را مشخص می کرد، در این تک آیه ای که به صورت تنها و متمایز از سایر آیات قرار گرفته است، حرکت عمومی هدفدار عالم را به سوی مقصدی که مشیت رب العالمین مقدر فرموده است توضیح می دهد تا برهان و نشانه و عبرتی برای رهجویان حق طلب باشد.

در این آیه مستقل و منفرد، با وجود اختصار و ایجاز آن، هفت «آیه» که تماماً دلالت بر نوعی هدفداری و هماهنگی در پدیده‌های هستی و حرکت آنها به سوی مقصد معلوم می‌نماید وجود دارد. ابتدا آیه موردنظر را به صورتی که این نشانه‌ها را مشخص تر بنمایاند می‌نویسیم، آنگاه به ارتباط آنها با یکدیگر و درسی که می‌توان از آن گرفت می‌پردازیم:

انّ فی خلق السموات والارض

و اختلاف الليل والنهار

والفلك التي تجري فی البحر بما ينفع الناس.

و ما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها

و بث فیها من كل دابة

و تصرف الرياح

و السحاب المسخر بین السماء والارض

لایات لقوم یعقلون

همانطور که در تحریر به شیوه فوق ملاحظه می‌نمائید، هفت نوع آیه و نشانه که تماماً با حرف «واو» از یکدیگر متمایز شده‌اند نشان داده می‌شود، جمله دو حرفی: «ان فی» (همانا در این)، ناظر به همه آیات بوده به جای تکرار در همه موارد اصطلاحاً پُرانتز گرفته شده است. همچنین جمله انتهائی «لایات لقوم یعقلون» نتیجه و حاصل همگی آیات می‌باشد.

در آیه فوق، هفت فعل که دلالت بر نوعی حرکت هدفدار می‌نماید به کار رفته است:

- ۱- آفرینش (خلقت) آسمان‌ها و زمین - آنچه در پیدایش پدیده‌های کیهانی و تولد ستاره‌ها و توسعه جهان بیش از همه قابل مشاهده است، «حرکت» عناصر گازی شکل و بسط و قبض آنها و ایجاد فعل و انفعالات هسته‌ای در میدان‌های تراکم یافته می‌باشد که تماماً نمایش حرکت هدفدار است.

- ۲- در پی هم درآمدن و تناوب شب و روز (اختلاف) - «حرکت» وضعی و انتقالی زمین به دور خورشید و خودش موجب پیدایش فصول و ایجاد اختلاف درجه حرارت می‌گردد که لازمه ایجاد حیات و حرکت در صحنه زمین می‌باشد.

- ۳- جریان یافتن مستمر کشتی در دریا به خاطر منفعت مردم - کشتی به نیروی باد و با استفاده از اختلاف وزن مخصوص و قوانین مربوطه می‌تواند در آب به سوی ساحل موردنظر «حرکت» نماید و از این حرکت هدفدار سودی برای مردم تحصیل نماید.

- ۴- نزول باران از آسمان - «حرکت» باران از آسمان به زمین که ناشی از نیروی «جاذبه» است موجب «احیاء» زمین مرده و حرکت گیاه از زمین به آسمان (به طرف خورشید)

می گردد، حرکاتی که بالاترین برکات را برای اهل زمین به بار آورده است.

۵- گسترش انواع جنبندگان - نزول باران محیط زمین را برای پیدایش و ادامه حیات انواع موجودات مساعد ساخت و حیات از نوع بسیار ساده تک سلولی به انواع بسیار مفصل و پیچیده کنونی توسعه یافت، «حرکت تکاملی» موجودات در روی زمین نشانه شگفتی از حرکت هدفدار حیات می باشد (نکته جالب اینکه در آیه مورد نظر کلمه جنبندگان - دابه - به جای موجودات به کار رفته است تا جنبیدن و حرکت را بیشتر برساند).

۶- گردش بادهای (تصریف الریاح) - اختلاف حرکت وضعی و انتقالی زمین به دور خورشید موجب پیدایش فصول و شب و روز و در نتیجه اختلاف درجه حرارت می شود و آن نیز به نوبه خود جو پیرامون زمین را به انبساط و انقباض می کشاند و جریان هائی را به صورت منطقه ای از آسمان استوا به طرف آسمان قطبین یا به صورت محلی (دریا به ساحل، کوه به دشت و یا برعکس) به وجود می آورد. همینکه باد حرکت حلقوی و گردشی (تصریف) دارد، نظمی در آسمان و زمین ایجاد کرده است که منافع بیشماری از آن عاید می گردد. باد نیز همچون ماه و خورشید (و سایر اجرام آسمانی) در فلکی «در حرکت» است که هدف مشخصی را برآورده می کند. اگر حرکتی مستقیم و بی هدف و بازگشت ناپذیر داشت، خیری از آن حاصل نمی گردید.

۷- در اختیار قرار گرفتن ابر در میان آسمان و زمین (و السحاب المسخرین السماء و الارض) - توده های سنگین ابر که میلیون ها متر مکعب آب را از سطح اقیانوس ها هزاران کیلومتر «حرکت» می دهند، قاره ها و سرزمین های گسترده ای را در دوردست مشروب می سازند. ابرها علیرغم سنگینی و حرکت سریع خود بسیار رام و در اختیار (تسخیر) مشیت پروردگارند و به سوی هدفی که برای آنها مقدر شده «حرکت» می نمایند. همینکه ابرها در فاصله معینی میان زمین و آسمان حرکت می کنند (نه از سطح چسبیده به زمین عبور می کنند و نه از جو آسمان فرار می نمایند) دلیل و نشانه ای است بر «حرکت حکمت آمیز» آنان.

آیات فوق که همه روزه به سادگی از آن می گذریم و توجه و تدبری عبرت انگیز در آن نمی کنیم، نشانه هائی است از قوانین منظم و محکمی که در هستی جریان دارد و هماهنگی هدفداری را در تک تک پدیده ها نشان می دهد. اینها همه نشانه است اما نه برای مردم غافل و جاهل، بلکه برای کسی که اندیشه خود را به کار اندازد و با تعقل در نظام شگفت عالم خود را به کاروان کمال برساند و به سوی مقصدی که برای او مقدر شده رهسپار گردد.

۱۰- انحراف از توحید (آیات ۱۶۵ تا ۱۷۷)

پس از آنکه در پدیده‌های پیرامون خود و حکمت‌ها و قوانینی که آنها را دربر گرفته نظر کردیم و هماهنگی و هدفداری عمومی آنها را مشاهده نمودیم، این سؤال پیش می‌آید که مدیر و مدبر و گرداننده و به تعبیر قرآن، «رب» این عالم کیست و چه حکمتی در این حرکت عمومی نهاده است و ما چه نقشی در این نظام جدی و به حق باید داشته باشیم؟

در آیات این بخش نشان می‌دهد که چگونه برخی از مردم به این سؤال مقدر، که از فطرت و ضمیر آنها نشئت می‌گیرد، پاسخ انحرافی و اشتباه می‌دهند و به جای آنکه دست «قدرت» و تدبیر پروردگار و علم و حکمت او را در این نظام حیرت‌آور مشاهده نمایند و به خالق عزیز و حکیم خویش که «رب» واقعی آنها است عشق و محبت ورزیده و او را عبادت نمایند، به ارباب قدرتمندی که مخلوقی همچون خودشان می‌باشند سر تسلیم و تعبد خم می‌کنند و مطیع و متقاد چشم و گوش بسته آنها می‌شوند. و در این مسیر انحرافی آن «انداد» (همانندها) را که صاحب زر و زور و تزویر هستند، آنچنان دوست می‌دارند (شاه پرست، مرشد و مرادپرست، مقلد و متعبد احبار و رهبان و روحانی می‌شوند) که باید خدا را دوست داشته باشند. و آنچنان حمد و ثنای غلوآمیز درباره آنها می‌کنند که سزاوار کمال مطلق و ذات باری تعالی است. و ولایت مطلق برای آنها قائل می‌شوند که از آن «ولی حکیم» است.

این یک طرف قضیه است که مربوط به عوام الناس مقلد و چشم و گوش بسته می‌باشد، طرف دیگر آن قدرتمندان جاه طلبی هستند که با عوام فریبی و سوءاستفاده از احساسات دینی مردم و با اتکاء به سوابق تاریخی و فرهنگی و سنت‌های آباء و اجدادی، خرافاتی را به نام دین به خورد مردم می‌دهند و برای آنها چارچوب‌هایی در «چه باید کرد» های فقهی فرعی، که هیچ نقش عمده‌ای در سوق دادن آنها به سوی پروردگارشان ندارد، تعیین می‌نمایند و اصول و معیارهایی در حلال و حرام بودن «خوردنی‌ها» که همه مردم به دلیل نیاز طبیعی با آن سروکار دارند، از جانب خود وضع می‌نمایند تا عوام الناس را کاملاً نیازمند نظریات و استنباطات مثلاً تخصصی خود بسازند و آنها را تا ابد در این بندهای دست و پا

گیر اسیر نمایند^۱ و به سروری و سیادت خود ادامه دهند.

آنچه این مدعیان رهبری و ریاست مردم وضع می نمایند، به تدریج شکل قانون و مقررات الهی پیدا می کند و نسل اندر نسل مردم مظلوم را به بیراهه و انحراف می کشاند و کسی جرأت نمی کند در برابر سنتی که سابقه ای طولانی پیدا کرده است مخالفت نماید. اگر خداوند اصول و معیارهائی برای حلال و حرام بودن خوردنی ها و سایر امور تعیین نکرده بود، شاید این متولیان مردم فریب حق داشتند بدعت گذاری نمایند. اما وقتی پروردگار مردم در کتابش به روشنی چارچوب های حلال و حرام را مشخص کرده است، پیروی از نظریات این مدعیان، پیروی از گام های شیطان شمرده می گردد.

همه این انحراف از آنجا ناشی می شود که مردم در شناخت مسائل و پیروی از نظریات دیگران «تعقل» نمی کنند. آخرین کلام از آخرین آیه بخش گذشته تأکید روی تعقل داشت (اِنَّ فِی ... لایات لقوم یعقلون). در این بخش نیز دوبار روی عدم تعقل عوام الناس در پیروی از سنت های آباء و اجدادی و عدم تعقل وضع کنندگان آن سنت ها تصریح می نماید (آیات ۱۷۱ و ۱۷۲).

مقدمه فوق، مضمون مختصر و محتوای خلاصه شده آیات این بخش است که بنظر ناقص و نارسای این قلم می رسد. اگر توفیق الهی یار شده و چندان به خطا نرفته باشیم، می توانیم با توجه به این مقدمه و محورهای معین شده در آن، بار دیگر نگاهی به آیات این بخش بر حسب ترتیب آن بنمائیم و درس های عبرت آموزی برداشت نمائیم.

در آیه (۱۶۶) تلاش تباهی آور و تحیرآمیز عوام الناس نادان را در وابسته و سرسپرده شدن به همتایانی هممنوع خودشان، به جای خداوند، مذمت می نماید و دل سپردن به این «انداد» و شیفته و شائق شدن به آنها را، آنچنان که فقط شایسته خدا است، محکوم می نماید. در حالیکه مؤمنین راستین، عشق و محبت شدیدشان برای خدا است و نسبت به مظاهر ناپایدار نیز از آن رو که از آن او است علاقه پیدا می کنند. غلوکنندگان در محبت که مرتکب ظلم می شوند، از آن جهت به «انداد» اظهار دوستی می نمایند که آنها را منشأ «قدرت» می شناسند. اما آنگاه که در آخرت عذاب را به چشم خود مشاهده کنند خواهند دید که تمامی قدرت از آن خدا است و خداوند (در تنبیه ظالمان قدرت طلب) دارای عذاب شدیدی است.

در آیات ۱۶۷ و ۱۶۸ بیزاری جستن متقابله پیروی شدگان و پیروی کنندگان را از

۱. قرآن مثال های متعددی از چنین فقه و اصولی که کاهنان یهود و مسیحی یا اعراب قبل از اسلام وضع کرده بودند زده است (از جمله در سوره انعام).

یکدیگر در آخرت شرح می دهد تا هنوز که دیر نشده زندگان را عبرتی باشد. جمله «و تقطعت بهم الاسباب» (سبب ها در میانشان یکسره بریده شود) خط بطلانی بر همه زد و بندها، پارتی بازی ها و وابسته شدن به مراکز قدرت می کشد و سست بودن همه این روابط و رشته ها را بیان می کند. آگاهی بر این حقایق موقعی برای این منحرفین حاصل می شود که جز حسرت از دست دادن سرمایه عمر و زندگی نتیجه ای برای آنها ندارد و نمی توانند از آتشی که خود برافروخته اند خارج شوند.

آیات ۱۶۹ و ۱۷۰ فرمانی است به مؤمنین تا بی اعتنا به همه اصول و معیارها و حلال و حرام هائی که آن متولیان یافته و به جای دین خدا جا زده اند، از آنچه در زمین حلال و پاکیزه است بخورند و از گام های شیاطین (نظریات منحرفانه شیطان صفتان) پیروی نکنند که برای آنها دشمن آشکاری هستند و جز به بدی و زشتی و نسبت جاهلانه دادن به خدا آنها را فرمان نمیدهند.

آیات ۱۷۱ و ۱۷۲ سرسپردگی و بی خردی عوام الناس مقلد و چشم و گوش بسته را نسبت به همان متولیان منحرف نشان می دهد: وقتی به آنها گفته می شود (به جای پیروی از ارباب زر و زور و تزویر) از آنچه خدا نازل کرده (ما انزل الله) پیروی کنید، می گویند: خیر، ما از آنچه پدران خویش را بر آن یافته ایم، هرچند پدران ایشان نه اهل تعقل و نه هدایت یافته بوده باشند، پیروی می نمائیم. داستان و تمثیل این مردم، همانند کسی است که به چیزی بانگ می زند که جز خواندن و ندا مفهومی درک نمی کند (مثل حیوانات)، آنها کراند، گنگ اند، کوراند، زیرا تعقل نمی کنند.

آیات ۱۷۳ و ۱۷۴ خطاب به مومنین (به جای ناس در آیه ۱۶۹)، حدود و ثغور حلال و حرام در خوردنی ها را مشخص می سازد: مؤمنین شایسته است گزیده طیباتی را که خداوند برای آنها روزی کرده (به جای «مما فی الارض حلالاً طیباً» که برای ناس به کار رفته بود) بخورند و اگر برآستی و منحصر آن نسبت به او تعبد دارند (سرسپرده و مقلد فتاوی کاهنان و عبد و عبید آنها نیستند) سپاس خدا را گذارند و بدانند (که برخلاف مواردی که آنها حلال یا حرام کرده اند) منحصر آموارد و خون و گوشت خوک و آنچه برای غیر خدا ذبح شده است حرام می باشد، آنها اگر کسی در حالت اضطراب باشد، بدون آنکه خواسته باشد زیاده روی و تجاوز از حد نماید، می تواند به مقداری که سد جوع و رفع خطر مرگ نماید از همانها مصرف نماید.

سه آیه انتهائیه این بخش (آیات ۱۷۵ تا ۱۷۷) بار دیگر به مسئله کتمان قوانین خدائی (ما انزل الله) هشدار می دهد.

در آیه ۱۵۵ از کتمان «بینات و هدایت» که ناظر به راه و رسم توحیدی ابراهیم و خانه‌ای که او بنا کرده بود سخن می‌گوید و در این آیه از کتمان اصول حلال و حرام در خوردنی‌ها و نادیده گرفتن و تحریف آن به خاطر جلب رضایت مریدان دنباله‌رو یا مراعات مستکبران مشترک المنافع. و در هر حال انگیزه اصلی دنیاپرستی و فروش دین برای کسب کالای دنیا می‌باشد که نتیجه آن جز انباشتن درون از آتش دوزخ و محرومیت از تکلم و تزکیه الهی در روز رستاخیز نخواهد بود. چرا که خداوند برای رشد و رستگاری مردم کتاب هدایتی نازل کرده است که باید از آن پیروی نمایند و جدانشدگان از این اصول، با قطع پیوند و هماهنگی با نظام هستی و ایجاد اختلاف در جوامع انسانی، مردم را دچار سرگردانی و تحیر و بلا تکلیفی می‌نمایند. آیا کیفر چنین ظالمانی جز عذاب آتش است؟

۱۱- آموزش‌های ایمانی (آیات ۱۷۸ ← ۲۴۲)

پس از مباحث مفصل و مرتبط و منسجم بخش‌های گذشته در زمینه‌های:

- ۱- مردم‌شناسی (موقعیت مردم در برابر پیام قرآن)
- ۲- دعوت قرآن و نتایج اعراض یا گرایش
- ۳- مبدأ حیات و مقدمات آفرینش انسان
- ۴- تجربه تاریخی بنی اسرائیل (عبرت از گذشته)
- ۵- ابراهیم، الگو و اسوه انسان (ارائه مدل)
- ۶- هدفگیری و سمت‌یابی (قبله و حج)
- ۷- آمادگی برای قبول مصیبت و شهادت (رسالت عملی)
- ۸- هشدار به کتمان‌کنندگان هدف و حرکت
- ۹- آیات تکوینی (هماهنگی با طبیعت و هستی)
- ۱۰- انحراف از توحید

در این آیات که بسیار جامع و کامل و طولانی می‌باشد، با نتیجه‌گیری از آیات قبل که جنبه مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی داشت، آموزشهای مفصلی را در زمینه‌های متنوع، از اصول و پایه‌های اعتقادی و قوانین ثابت (کتاب) گرفته تا فروع و شاخه‌های گسترده تشریعی، مطرح می‌سازد و به جزئی‌ترین مسائل فقهی در زمینه روابط زناشویی و حقوق همسران مطلقه می‌پردازد.

هدف از این آموزش‌ها را در خلال آیات این بخش با ۷ بار تکرار کلمه «لَعَلَّ» (به امید

آنکه، باشد که، شاید) در زمینه ابتلاء و آزمایشات مختلف بیان می نماید.

لعلکم تتقون	(آیه ۱۸۳) در زمینه روزه
لعلهم یرشدون	(۱۸۶) دعا
لعلکم تتفکرون	(۲۱۹) با ده و قمار
لعلکم تعقلون	(۲۴۲) حقوق زنان مطلقه
لعلکم تشکرون	(۱۸۵) روزه
لعلکم تفلحون	(۱۸۹) وقت شناسی
لعلهم یتذکرون	(۲۲۱) ازدواج با مشرکان

آموزش های هفتگانه فوق را در هفت درس یا کلاس مختلف (به ترتیب آیات) در زمینه های: تقوی، شکر، رشد، فلاح، تذکر و تعقل می توان در آیات مورد نظر پی گیری نمود.

قبل از آموزش دروس فوق، در اولین آیه این بخش، به طور کلی «بر» (نیکی) را تعریف می کند تا فراگیرنده آن دریابد که آموخته های خود را در چه زمینه ای از ابعاد ایمانی و عملی یا فردی و اجتماعی باید به کار برد. این آیه را برحسب موضوعاتی که دربر دارد میتوان برای فهم دقیق تر به شکل زیر تجزیه و تحریر نمود:

۱۷۷- لیس البران تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب،	
ولکن البر من ۱ آمن بالله	
بعد ایمانی	۲ و الیوم الآخر
	۳ والملئکه
	۴ والکتاب
	۵ والنبيين
	۶ واتی المال علی حبه
بعد اجتماعی	۷ و اقام الصلوة
	۸ واتی الزکوة
	۹ و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا
بعد فردی	۱۰ والصابرین فی
	البأساء
	والضراء
	و حین البأس

اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون.

آیه فوق در ۱۰ بند، دامنه گسترده «بر»^۲ را در ابعاد ایمانی، اجتماعی و فردی تعریف می کند و تنها کسانی را (در ادعای ایمان) صادق و صاحب نیروی «تقوی» می شناسد که ملتزم به برنامه فوق باشند. این موضوع قابل توجه است که از ۸ مرتبه ای که کلمه «بر» در قرآن به کار رفته است ۵ مورد آن مربوط به همین سوره می باشد^۳. از این موارد، ۴ مورد آن در همین بخش درباره مؤمنین است و پنجمین مورد انتقادی است به بنی اسرائیل که چرا مردم را به «بر» فرمان می دهند و خود را فراموش می کنند: آیه (۴۴) اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اینک در آیه ای که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، یادآوری و تأکید می نماید که نیکوکاری (بر) روگرداندن ظاهری به مشرق و مغرب (قبله های مختلف شرایع) نیست بلکه عملاً انجام برنامه های فوق می باشد.

پس از معرفی «بر» در اولین آیه این بخش، بلافاصله با جمله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا...» مؤمنین را مخاطب قرار داده آموزش ها را در دو زمینه:

- ۱- اصول و پایه های ایمانی، ۲- فروغ و نتایج آن، آغاز می نماید. این آموزش ها را که می توان «دروس تقوی» نامید مطابق نظمی که در آیات مربوطه رعایت شده به ترتیب ذیل مورد تجزیه تحلیل قرار می دهیم:
- آیه (۱۷۷) مقدمه

فصل اول (اصول و پایه ها) ۱۸ آیه

الف (آیات ۱۷۸ ← ۱۸۷) قوانین ثابت فردی (کُتِبَ عَلَيْكُمْ ...) مثل: قصاص،

وصیت، روزه

ب (آیات ۱۸۸ ← ۲۰۶) قوانین ثابت اجتماعی مثل: رعایت زمان و مکان، قتال،

حج، ولایت

نتیجه گیری (آیات ۲۰۷ تا ۲۱۳)

۱. موضوع صلوة، از یک طرف در ارتباط با بعد ایمانی است و از طرف دیگر چون به صورت دسته جمعی اقامه می شود و تأثیرات متقابل گروهی دارد مرتبط با بعد اجتماعی است.

۲. آیه ۴۴ همین سوره (اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ) که در مذمت یهود می باشد، ادعای «بر» بودن این قوم را شرح می دهد.

۳. آیات ۴۴ و ۱۷۷ (۲ بار) و ۱۸۹ (۲ بار)

فصل دوم (فروع شرعی) ۱۸ آیه

الف (آیات ۲۱۴ تا ۲۲۰) سئوالات فقهی (یستلونک عن ...) مثل: انفاق، قتال (برای ایجاد امنیت)، باده و قمار (سرگرمی‌ها)

ب (آیات ۲۲۱ تا ۲۴۲) همسر و خانواده (ازدواج با مشرکان، حیض، سوگند لغو در اختلافات، طلاق، شیردادن، زنان بیوه و مطلقه)^۱

این بخش که مطابق تقسیم‌بندی فوق از دو فصل (و هر فصل شامل ۲ بند) تشکیل شده است، مشتمل بر «آیات» تشریحی است که تکلیف مسلمانان را در ارتباط با خدا و خلق او معین می‌سازد. جالب اینکه در پایان هر بند از بندهای چهارگانه فوق، بر مسئله «تبیین آیات» تصریح می‌نماید و ما نیز همین آیات را فصل مشترک تقسیمات موردنظر قرار داده‌ایم.

آیه ۱۸۷ (انتهای بند اول فصل اول) کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون

آیه ۲۱۹ لکم الایات لعلکم تتفکرون

آیه ۲۲۱ (انتهای بند دوم فصل دوم) « یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون.

همانطور که گفته شد موضوع «تقوی» در آموزش‌های فوق، درس اصلی را تشکیل می‌دهد، بطوریکه در نتیجه‌گیری از مسائلی که تبیین می‌شود، عمدتاً بر این اصل تأکید می‌گردد. ذیلاً رابطه این کلمه را با موضوعاتی که در این بخش مطرح گردیده نشان می‌دهد:

۱- نیکی آیه (۱۷۷) لیس البر ... اولئک الذین صدقوا و اولئک هم

المتقون

۲- قصاص « (۱۷۹) و لکم فی القصاص حیوه یا اولی الالباب لعلکم

تتقون

۳- وصیت « (۱۸۰) کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک

خیراً الوصیه ... حقاً علی المتقین

۴- روزه « (۱۸۳) یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ... لعلکم

تتقون

۱. آیات ۲۳۸ و ۲۳۹ که به صورت جمله معترضه‌ای در وسط آیات مربوط به خانواده و همسران (ازدواج، اختلاف، طلاق و حقوق طلاق گرفتگان و ...) آمده است بسیار پر معنا می‌باشد. این دو آیه که درباره محافظت از نماز و ادای آن در هر شرایطی (پایاده یا سواره) می‌باشد، این حقیقت را تداعی می‌کند که اگر نماز محافظت شود، تضمین کننده صلح و صفا در محیط خانواده و در روابط زناشویی خواهد بود.

۵- مباشرت با همسران ﴿ (۱۸۷) احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ... لعلهم يتقون

۶- ورود به خانه (ومحل کار) ﴿ (۱۸۹) ... ليس البران ... ولكن البر من اتقى ... و اتقوا الله لعلكم تفلحون

۷- مقابله به مثل ﴿ (۱۹۴) الشهورا الحرام بالشهر الحرام ... و اتقوا الله و اعلموا ان الله مع المتقين

۸- حج (قربانی) ﴿ (۱۹۶) و اتموا الحج والعمرة لله ... » » » » شديدا العقاب

۹- حج (آمیزش، فسق و جدال) ﴿ (۱۹۷) ... فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ... و تزودوا فان خير الزاد التقوى و اتقون ...

۱۰- حج (ایام تشریق) ﴿ (۲۰۳) و اذكروا الله ... و من تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى و اتقوا الله ...

۱۱- ولایت ﴿ (۲۰۶) و اذ قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم

۱۲- تفوق در قیامت ﴿ (۲۱۲) ... والذين اتقوا فوقهم يوم القيمة.

۱۳- روابط زناشویی ﴿ (۲۲۳) نساءكم حرث لكم ... و قدموا لانفسكم و اتقوا الله ...

۱۴- مذمت سوگند به خدا ﴿ (۲۲۴) ولا تجعلوا الله عرضة لايما نكم ان تبروا و تتقوا ...

۱۵- نیکی با زنان مطلقه ﴿ (۲۳۱) و اذ طلقتم النساء ... و اتقوا الله و اعلموا ...

۱۶- شیردادن ﴿ (۲۳۳) والوالدات يرضعن اولادهن ... و اتقوا الله و اعلموا ...

۱۷- بخشیدن مهریه ﴿ (۲۳۷) و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ... و ان تعفوا اقرب للتقوى.

در موارد فوق جمعاً ۲۱ بار مشتقات کلمه تقوی، که عمدتاً مربوط به فصل اول (اصول و پایه ها) می باشد، به کار رفته است. در این میان ۶ بار جمله «و اتقوا الله و اعلموا ان ...» که بسیار هشدار آمیز و تهدید کننده است تکرار شده است^۱ که نیمی از آن در اواخر مبحث، در بخش مربوط به روابط با زنان (زناشویی، شیردادن، طلاق) واقع شده است.

نکات قابل توجه

در این بخش که آنرا «آموزش های ایمانی» نامگذاری کرده ایم، کلماتی به کار رفته است که جنبه کلیدی دارند، همچون «تقوی» که مورد بررسی قرار گرفت. توجه خاص به این کلمات و بررسی روابط آنها با سایر کلمات این بخش می تواند کمک مؤثری به فهم مقاصد سوره بنماید.

گذشته از خود کلمات، کاربرد آنها از نظر آماری و دفعات تکرار آنها نیز جالب توجه می باشد؛ مثلاً همانطور که گفته شد، هفت بار کلمه «لعل» در زمینه آموزش های هفتگانه (تقوی، شکر، رشد، فلاح، تفکر، تذکر، تعقل) به کار رفته است. علاوه بر آن، هریک از کلمات یا جملات: «یستلونک»، «حدود الله»، «لا جناح علیکم»، «کتب علیکم»، نیز هفت بار در این بخش از آیات به کار رفته اند که ذیلاً لیست آنها را نشان می دهیم:

لازم به یادآوری است که کاربرد هر یک از کلمات و موضوعات فوق در سوره بقره از نظر آماری نسبت به سوره های دیگر به مراتب بالاتر بوده و تمرکز فوق العاده این سوره را روی موضوعات مورد نظر نشان می دهند.^۱

۱- یستلونک

آیه (۱۸۹) یستلونک عن الالهه ...

» (۲۱۵) یستلونک ماذا ینفقون ...

» (۲۱۷) یستلونک عن الشهر الحرام قتال فیه ...

» (۲۱۹) یستلونک عن الخمر والمیسر ... و یستلونک ماذا ینفقون.

» (۲۲۰) ... و یستلونک عن الیتامی ...

» (۲۲۲) و یستلونک عن المحیض ...

عنوان «یستلونک» که اشاره به کنجکاو و کمال جوئی مؤمنین دارد و رشد و بیداری آنها را برای شناخت ضوابط احکام شرع نشان می دهد، در این بخش به طور فشرده ای در موضوعات: ۱- شناخت تقویم و گذشت زمان (اهله)، ۲- چگونگی انفاق (به چه کسانی باید داد)، ۳- جنگ در ماه حرام، ۴- شراب و قمار، ۵- چگونگی انفاق (شیوه آن)، ۶- ارتباط با یتیمان، ۷- نازاحتی های زنانه، به کار رفته است.

۱. یستلونک ۷ بار از ۱۵ بار در کل قرآن، جناح ۱۱ بار از ۲۵ بار، حدود ۷ بار از ۱۳ بار، کتب ۷ بار از ۱۳ بار

۲- حدود الله

آیه (۱۸۷) ... ولا تباشروهن و انتم عاکفون فی المساجد تلک حدود الله فلا تقر بها
 کذلک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون
 ﴿ ۲۲۹ ﴾ الطلاق مرتان ... الا یقیما حدود الله فان خفتم الا یقیما حدود الله ... تلک
 حدود الله ... و من یتعدّ حدود الله
 ﴿ ۲۳۰ ﴾ فان طلقها ... ان ظنّا ان یقیما حدود الله و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون
 موضوع «حدود الله» همانطور که در آیات فوق مشاهده می شود، تماماً در ارتباط با
 همسران و عمدتاً در مورد «طلاق» مطرح شده است، بطوریکه تنها در آیه (۲۲۹) چهار بار
 این عبارت تکرار شده که چنین تأکید و تمرکزی در سراسر قرآن بی نظیر می باشد.

۳- لاجناح علیکم

آیه (۱۵۸) ان الصفا و المروة ... فمن حج البیت او اعتم فلا جناح علیه ...
 ﴿ ۱۹۸ ﴾ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلاً من ربکم فاذا افضتم ...
 ﴿ ۲۲۹ ﴾ ... فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما ...
 ﴿ ۲۳۰ ﴾ ... فان طلقها فلا جناح علیهما ان یتراجعا ...
 ﴿ ۲۳۳ ﴾ ... فان ارادا فصلاً عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما ...
 ﴿ ۲۳۴ ﴾ ... فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم ...
 ﴿ ۲۳۵ ﴾ ... ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء ...
 ﴿ ۲۳۶ ﴾ ... لاجناح علیکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن ...
 ﴿ ۲۴۰ ﴾ ... فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن
 ﴿ ۲۸۲ ﴾ ... فلیس علیکم جناح الا تکتبوا
 جمله فوق جمعاً ۱۱ بار در سوره بقره به کار رفته است (در کل قرآن ۲۵ مرتبه) که ۹
 مورد آن در آیات مربوط به همین بخش قرار دارد (به جز آیات ۱۵۸ و ۲۸۲). در موارد
 یازده گانه فوق هفت بار «فلا جناح علیکم»، سه بار «فلا جناح علیهما» و یک بار «فلا جناح
 علیه» به کار رفته است. ذکر این نکته نیز مفید است که دو مورد نخست مربوط به مناسک
 حج، هشت مورد مربوط به زنان (اختلافات - طلاق، از شیر گرفتن و به دایه سپردن، ازدواج
 مجدد - خواستگاری، استقلال در ازدواج) و مورد آخر مربوط به عدم ضرورت مکتوب کردن

معاملات نقدی است. (در ضمن گفته می شود کلمه «جناح» معرب گناه فارسی می باشد)

۴- کتب علیکم

آیه (۱۷۸) یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی ...

» (۱۸۰) کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه ...

» (۱۸۳) یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم.

» (۲۱۶) کتب علیکم القتال و هو کره لکم.

» (۲۴۶) ... قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال... فلماً کتب علیهم القتال.

جمله «کتب علیکم» که وضع قانون و قطعی شدن حکم را معنا می دهد، در آیات فوق

۲ بار در مورد روزه، ۳ بار قتال، یکبار وصیت و یکبار هم درباره قصاص به کار رفته است.

۱۲- دفاع از مجتمع ایمانی (آیات ۲۴۳ - ۲۵۴)

در این بخش خطاب به مسلمانانی که؛ هدایت قرآن را پذیرفته، هدف حیات و آفرینش خود را شناخته، از انحرافات بنی اسرائیل عبرت گرفته، ابراهیم را الگو و اسوه نمونه قرار داده، قبله و حج را به عنوان جهت گیری و آهنگ به سوی توحید شناخته، آماده قبول مصیبت و شهادت در راه رسالت انسانی شده، کتمان کنندگان چنین رسالتی را شناخته، به آیات تکوینی در طبیعت پیرامون خود به عنوان علامات هدایت کننده راه آشنا شده، انحرافات از توحید و آفات آنرا شناخته، دروس دهگانه تقوی را فرا گرفته اند... آموزش دیگری می دهد، آموزش این حقیقت که «گل سرخ توحید را تیغ نگهبان است»^۱ این تیغ برای تجاوز به گیاهان مجاور و آزار موجودات دیگر نیست، بلکه صرفاً برای حمایت از گل و جلوگیری از پرپر شدن بی جهت و بی موقع آن است. در عالم انسانی نیز چنین است، اذن خدا برای قتال موقعی صادر می شود که انسان مظلوم واقع شده و در خطر کشته شدن قرار گیرد: (اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا ...).

آیات این بخش که مبتنی بر عملکرد تاریخی قوم بنی اسرائیل می باشد، دو نوع خطر را که ممکن است به جنگ و قتال بکشد برای یک جامعه ایمانی برمی شمرد:

الف - خطر خارجی (از ناحیه بیگانگان) آیات ۲۴۳ تا ۲۵۲

۱. این تعبیر را که انطباق عالم انسانی را با عالم گیاهی در دفاع از خود نشان می دهد، از نوشته های یکی از برادران مسلمان اقتباس کرده ام.

ب - خطر داخلی (با اختلافات درون گروهی) آیه ۲۵۳

مثال خطر خارجی را از بیگانگانی که بر قوم بنی اسرائیل، پس از حضرت موسی (ع)، به دلیل ترس و زبونی آنها چیره شدند، می آورد و مثال خطر داخلی را از اختلافات شدید درونی میان پیروان حضرت عیسی و تفرقه و تشتتی که منجر به قتل گردید، پس از ذکر هریک از تجربه های فوق نتیجه گیری عبرت آموزی برای مسلمانان می نماید.

تجربه نخست، بنی اسرائیل را در دوران پس از حضرت موسی (ع) نشان می دهد که چگونه علیرغم جمعیت کثیرشان (وهم الوف) به دلیل جان دوستی و جبن و بی جراتی مقهور دشمنان گردیده، از شهر و دیار خویش اخراج گشتند و فرزندانشان را به اسلحه و اسارت دشمن سپردند. آثار و نتایج چنین زبونی و ذلتی، این قوم را به تدریج بیدار کرده و متوجه غفلت و قصورشان ساخت تا جایی که پس از تنبه و هشیار به سراغ پیامبران (ظاهراً یوشع) رفتند و از او تقاضای تعیین سرداری برای فرماندهی در جنگ علیه دشمن کردند. اما علیرغم چنین آمادگی و استقبالی، پس از آنکه پیامبران طالوت را به فرماندهی آنها برگزید، به دلیل آثار و رسوبات فرهنگ جاهلیت بنای مخالفت و نافرمانی با او را گذاشتند و از انضباط و اطاعت سرپیچی کردند. با این حال همینکه جمع قلیلی از آنها صبر و تقوی را پیشه ساخته و تا آخرین مرحله مطیع فرماندهی خود باقی ماندند، توانستند بر «جالوت» و لشکریان جبار او پیروز شوند.

نتیجه ای که از این تجربه گفته می شود این است که اولاً اگر ملتی اراده داشته باشد و بخواهد از موجودیت و حیات خود دفاع کند، هرچند افراد مصمم و متقی آنها در اقلیت هم باشند، می تواند بر دشمنان قوی تر از خود پیروز شود. ثانیاً پیدایش رهبران مؤمن و مجاهدی «همچون داود (ع)» تنها در میدان عمل و در برخورد رویاروی حق و باطل امکان پذیر می باشد.

در شرح این تجربه تاریخی، ابتدا بدون آنکه به ذکر جزئیات بپردازد و نام و نشانی بدهد، کلیات این ماجری را به اطلاع پیامبر اسلام (ص) (و مسلمانان پیرو آن حضرت) می رساند و نتیجه و راه حلی برای پیش گیری از چنین خطری ارائه می دهد، آنگاه از آیه ۲۴۳ (الم تر الی الملاء بنی اسرائیل ...) جریان را به تفصیل بیان می نماید.

اولین آیه این بخش با اجمال و ابهام کسانی را به پیامبر می شناساند که علیرغم جمعیت کثیرشان از ترس دشمن از شهر گریختند و به دلیل چنین ذلت و خفتی به انقراض و مرگ ملی دچار گشتند اما از آنجائی که خداوند بر مردم تفضل دارد، این قوم محکوم و مغلوب را پس از شکست، در کوره ابتلاء و عبرت بیدار و زنده ساخت و برای نجات خویش

به نهضت واداشت.

الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم و هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم
ان الله لذو فضل على الناس و لكن الناس لا يشكرون.

آنگاه پس از ذکر این مقدمه، دو نتیجه می گیرد که با رعایت آن مسلمانان می توانند از
خطر دشمن خارجی مصون مانند:

۱- آمادگی برای دفاع از مجتمع ایمانی و قتال با دشمن (و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا
ان الله سمیع علیم).

۲- مایه گزاری مادی و تقویت بنیه اقتصادی نظام برای تأمین مایحتاج و پشتوانه های
جهادی^۱.

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له اضعافاً كثيرة ...

ب- خطر داخلی

پس از شرح داستان طالوت و جالوت و مجاهدت های داود (ع)، در آیه (۲۵۳) اشاره ای
به فضیلت های برخی از پیامبران نسبت به بعض دیگر و ترفیع درجه بعضی از آنها می نماید
و به طور اخص از حضرت موسی (ع) (منهم من كلم الله) و حضرت عیسی (ع) نام می برد و
به دنبال آن (در همین آیه) از قتال پیروان حضرت عیسی (ع) با یکدیگر پس از آن حضرت یاد
می کند. و نشان می دهد علیرغم بیناتی که به حضرتش داده شده بود و تأییدی که از روح
القدس گرفته بود، پیروانش به تفرقه و تشتت و کشتار یکدیگر پرداختند. پس نه فضیلت یک
پیامبر همچون موسی (ع) مانع از هجوم دشمنان به امتش می شود، و نه ترفیع درجه و تأیید
روح القدس پیامبری همچون عیسی (ع) از اختلاف و قتال پیروانش جلوگیری می نماید.
جواب اینکه پس چه راه دفاعی وجود دارد را در مورد نخست گفتیم، که همان آمادگی امت
برای جهاد و قتال دفاعی و تدارک بنیه مالی آن می باشد. در مورد اختلافات درونی نیز اتفاقاً
همان راه حل را ارائه می دهد. اما چون اختلاف درونی است آمادگی برای قتال موردی ندارد،
ولی اتفاق که همان تزکیه نفس از طریق رسیدگی به مردم و دستگیری و کمک به نیازمندان
می باشد، مهر و محبت و صمیمیت و صفائی ایجاد می کند که آثار اختلاف و تفرقه را
می شوید و از درگیری و جنگ داخلی جلوگیری می نماید.

يا ايها الذين آمنوا انفقوا ممّا رزقناكم من قبل ان يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

۱. جالب اینکه در این سوره همواره آیات جهاد با آیات مربوط به اتفاق به دنبال هم آمده اند و نقش و زمینه اتفاق را
نشان می دهند.

والکافرون هم الظالمون.

۱۳- شناخت توحیدی [تبیین راه رشد از گمراهه (غی)] آیات ۲۵۵-۲۵۷

محور اصلی بخش گذشته «ضرورت دفاع» از حریم مجتمع ایمانی و حفظ و حراست آن در برابر خطرات خارجی و داخلی بود، از آنجائی که «بودن»، و باقیماندن به خودی خود نمی تواند هدف و ارزش باشد، این سؤال مطرح می شود که دفاع از جامعه برای انجام چه منظور و مقصودی است و چه غایتی از این دفاع موردنظر می باشد؟ درست است که حفظ نفس و حراست از آن در برابر عوامل مخل حیات ذاتی است، اما بالاخره هر موجودی برای کاری ساخته شده که زنده ماندن به خاطر رشد یافتن در مسیر انجام آن کار است.

در آیات این بخش نیز به دنبال طرح مسئله «دفاع» از موجودیت خود، مسئله هدفیابی و راهی که به سوی آن هدف می رسد مطرح می شود. مهمترین هدف برای یک مؤمن شناخت خدا بدون پیرایه های شرک آمیز، یعنی توحید، و پیدا کردن راهی به سوی او است که موجب رشد و رستگاری شده، سوق دهنده نفس از تاریکی های گوناگون به سوی نور الهی گردد. چه فرازی بالاتر از «آیه الكرسي» که در تبیین توحید و تشریح رشد و رهائی انسان، ممتاز در قرآن و معروف و مشهور در میان مسلمانان می باشد.

به این ترتیب ارتباط این فصل با فصل قبل (و مطالب پیش از آن) روشن می گردد و نشان می دهد که جامعه ایمانی به کدام سو باید رهسپار باشد و چه هدف و رسالتی را بردوش دارد.

این بخش با آیه «الله لا اله الا هو الحی القيوم ...» آغاز می شود و توحید را در سایه دو نام نیکوی حی و قیوم تبیین می نماید. یکی حیات و سرچشمه جاوید آن و دیگری برپا دارندگی مستمر و ادامه حیات در جلوه های مختلف همه موجودات، حتی کهکشان ها و ستاره های فروزانی که میلیارد ها سال عمر می کنند میرا و موقت هستند، نه تنها حیاتشان قائم به ذات نیست، که حرکتشان نیز از حول و قوه الهی است، خداوند «قیوم» است که آنها را به برپائی و قیام و حرکت در مداری معین واداشته است. جهان هدفدار است و حیات و حرکت آن به سوئی است که پروردگار عالمیان مقدر فرموده است، هدف انسان چیست و حیات و حرکت او در چه زمینه ای است و چگونه می توان تجلی اسماء: «حی و قیوم» را در این احسن الخالقین مشاهده نمود؟ ...

اتفاقاً سوره آل عمران (که پس از سوره بقره قرار دارد و از زاویه دیگری همان حقایق را بیان می کند)، با عبارتی آغاز می شود که آیات این بخش آغاز گردید (الم - الله لا اله الا

هوالمحی القیوم...) و به دنبال آن زمینه حیات معنوی و برپائی نفسانی انسان را در سایه صفات «حی و قیوم» در پیروی از آنچه خداوند برای هدایت او نازل کرده است سراغ می دهد: **الله لا اله الا هوالمحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصداقاً لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان ...**

اگر به این نکته توجه داشته باشیم که اسماء «حی و قیوم» تنها در همین دو سوره، و همین دو آیه در کل قرآن تکرار شده است، ناچاریم از ارتباط میان آن دو به رمز حیات و قیام انسان پی ببریم. همانطور که گفته شد، این حیات و حرکت معنوی تنها در سایه «ما انزل الله» میسر می باشد.

اینک به «آیه الكرسی» باز می گردیم و نشانه ها و آثار حی و قیوم بودن خدا را آنطور که شرح و بسط می دهد مدنظر قرار می دهیم. خداوند چگونه «حی» است؟ ... آنچنان زنده ای که نه چرتش می گیرد و نه به خواب می رود (لاتأخذه سنه ولا نوم)

خداوند چگونه قیوم است؟ ... آنچنان قیومی که:

اولاً - آنچه در آسمان ها و زمین است منحصر از آن او است (مالکیت):
له ما فی السموات و ما فی الارض.

ثانیاً - بدون اذن (قانونمندی مجاز) او هیچ شفاعتی وجود ندارد (حاکمیت):
من ذالذی یشفع عنده الا باذنه.

ثالثاً - علم به حال و گذشته دارد و بندگان احاطه ای به کوچکترین بخشی از علم او، مگر به مقداری که مشیتش اقتضا کرده باشد ندارند (علم):

یعلم ما بین ایدیهیم و ما خلفهم ولا یحیطون بشی من علمه الا بماشاء.

رابعاً - کرسی آسمان ها و زمین او بس وسیع است، با این حال حفظ و نگهداری آنها او را خسته نمی کند (علو و عظمت):

وسع کرسیه السموات والارض ولا یؤده حفظهما و هوالمعلی العظیم

از چهار اصل فوق (مالکیت، حاکمیت، علم، علو و عظمت) که چهار پایه کرسی را تشکیل می دهد و ظرف شناخت توحید به شمار می رود، نتیجه ای حاصل می شود که تدبیر در آن راه رشد را از گمراهی (غی) مشخص و جدا می سازد (قد تبین الرشد من الغی).

اینک که راه رشد انسان با نورافکن هدایت الهی^۱ از راه‌های ضلالت، که به انحطاط و سقوط می‌کشاند، متمایز شده است، چه نیازی است به اجبار و اکراه انسان‌ها و توسل به زور و زور و تزویر برای دعوت آنها به سوی پروردگارشان؟ ... و چنین است که از «آیه الکرسی» درسی که می‌توان گرفت پیامی است در جهت آزادی و اختیار انسان. در این مکتب اجبار و اکراهی وجود ندارد و انسان‌ها در میان دو جاذبه دنیا و آخرت، و برای نجات خویش از خطرات روزگار، مختاراند بنده ارباب قدرت و طاغوت‌های زمان گشته، به ولایت آنها سرسپرد، یا مشروعیت طاغوت را انکار کرده به سایه قدرت و عزت رب خویش پناهنده شوند و به ریسمان نجات بخش او چنگ زنند:

فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع
علیم.

در انتخاب این دو «ولایت» (دوستی و سرپرستی)، کسانی که سرپرستی رب خویش را برگزیده باشند، همو که دوستدار و اداره کننده مؤمنین است، آنها را از تاریکی‌ها به سوی نور هدایت می‌کند (الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور)

اما کسانی که ولایت خدائی را نادیده گرفته و عملاً منکر می‌شوند (معنای کفر)، از آنجائی که در هر حال انسان تکیه گاهی در زندگی می‌خواهد، ناگزیر به سایه ارباب قدرت و ثروت و دیانت شرک (همان مثلث فرعون و قارون و هامان یا زر و زور و تزویر) پناهنده می‌شوند، اربابی که با طغیان از حدود الهی در استیلا و استبداد بر بندگان و استثمار و استحمار آنان مصداق «طاغوت» نامیده می‌شوند. این روندی است که به سرسپردگی و تعبد و تسلیم مطلق منتهی گشته و انسان را از نور هدایت الهی و فطرت خداجوی به تاریکی‌های تن دادن به ذلت بی شخصیتی و دنیاپرستی و انواع انحرافات کفر و شرک و نفاق مبتلا خواهد نمود.

والذین كفروا اولیائهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون.

۱. تبیین از ریشه «بین» به معنای وضوح و روشنی می‌باشد.

۱۴- آزمایش عملی برای تبیین توحید (آیات ۲۵۸ تا ۲۶۰) تجربه ابراهیم در شناخت

آیه الکرسی که جلوه گاه آثار حی و قیوم در آسمان ها و زمین می باشد، از بُعد نظری توحید را تبیین می نماید. اما همه انسان ها با منطق و برهان ذهنی تسلیم حقیقت نمی شوند و ترجیح می دهند خودشان، آنچنان که در قرون معاصر نیز معمول شده، به روش آزمایش و مشاهده آنرا تجربه نمایند. چنین انتظاری نه تنها مورد مذمت قرآن واقع نشده است، که آنرا در این سری آیات برای فهماندن نقش «ربوبیت» در جهان هستی به کار برده و تلویحاً توصیه کرده است. با این مقدمه می توان گفت که آیات این بخش از بُعد عملی توحید را در زمینه اسماء نیکوی حی و قیوم آموزش می دهد.

این بخش کلاً از سه آیه تشکیل شده که هر کدام از زاویه ای به خصوص و با مثالی مستقل، حیات و حرکت (جلوه های حی و قیوم) را به نمایش می گذارد. از یک طرف شک و تردید و ناباوری اغلب مردم در مسئله «حیات مجدد» و «برپائی» مردگان (در قیامت) که خداوند قیوم برپا می دارد (و عناد و احتجاج کافرانی همچون «نمرود» را برای انکار نقش «ربوبیت»^۱ نشان می دهد، از طرف دیگر انسان نمونه و اسوه نادری را که به مدد منطق عقلی و تجربه عملی به شناخت جلوه های حی و قیوم و آثار ربوبیت در آسمان ها و زمین، یعنی توحید، توفیق یافت معرفی می نماید. آیه اول و سوم به ابراهیم (ع) تعلق دارد و آیه دوم به انسان ناشناسی به عنوان نمونه ای از انسان های عادی روزگار.

سه آیه مورد نظر سه مثال عملی می باشد که هر سه در زمینه شناخت «مرگ و حیات» (در ارتباط با حی) و حرکت و پویائی و قیام زندگان (در ارتباط با قیوم) زده شده است، بطوریکه کلمات موت و حیات ۹ بار (و با احتساب کلمه بعثه ۱۰ بار) در این سه آیه تکرار شده^۲ و در هر سه به گونه ای حرکت و پویائی که نشانه ادامه حیات می باشد نشان داده شده است.^۳ اینک مستقلاً به هریک از مثال های سه گانه می پردازیم:

۱. فرعون ها و نمرود ها و اصولاً مشرکین گذشته «الله» را انکار نمی کردند، بلکه نقش او را در عالم انسان ها و نتیجه این نقش را که مسئولیت، هدایت و نبوت و آخرت می باشد انکار می کردند، یعنی «ربوبیت» او را نفی کرده و خود را از باب و صاحب اختیار مردم می دانستند.

۲. آیه (۲۵۸) ربی الذی یحیی و یمیت قال انا حی و امیت - آیه (۲۵۹) قال انی یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله. مائة عام ثم بعثه ... آیه (۲۶۰) رب ارنی کیف تحیی الموتی

۳. در آیه اول به حرکت خورشید از مشرق به مغرب به عنوان نظم در نمونه ای از اجرام آسمانی اشاره می کند، در آیه دوم از عالم انسان ها و حیوانات نشانه می آورد که چگونه با طعام و شراب حرکت حیاتی شان استمرار می یابد و در آیه سوم از عالم پرندگان مثال می زند و جاذبه ای را که بر تک تک عناصر زنده حاکم است نشان می دهد.

الف - برهان ابراهیم (ع) برای «اثبات» ربوبیت «الله» با ارائه آثار حی و قیوم

در این آیه انسان متفکری را که به شناخت جلوه‌های ربوبیت توفیق یافته است، و در برابر کسی که به اتکاء پادشاهی و با غرور قدرت، چنین نقشی را انکار کرده خود را ارباب و سرور و صاحب اختیار می‌داندست معرفی می‌نماید. این انسان عاقل و اندیشمند کسی جز ابراهیم (ع) نیست و آنکه با ابراهیم بر سر «ربوبیت» احتجاج و جدال می‌کرد، گرچه قرآن شایسته نام بردنش ندانسته و فقط ملک بودنش را تصریح کرده، بر حسب روایات «نمرود» است.

ابراهیم در اقامه دلیل برای اثبات انحصار ربوبیت برای «الله» و دعوت نمرود به توحید، ابتدا به «حی» بودن خداوند متوسل می‌شود و از استمرار مرگ و حیات در عالم هستی (از جمله مرگ زمستانی طبیعت و حیات مجدد بهاری آن) که نشانه‌ای از استمرار نظارت، سرپرستی، مدیریت و رشد و تربیت (مفهوم کلی ربوبیت) می‌باشد نشانه می‌آورد و مرگ و حیات را نشئت گرفته از سرچشمه «حی» می‌شمرد. در پاسخ به این برهان، نمرود که به اتکای سلطنت و قدرت خویش، مرگ و حیات بندگان را وابسته به اراده و تصمیم خود می‌دانست، با مغلطه و مدعای گرفتن جان رعایا یا عفو محکومان به مرگ، حقیقت را نادیده گرفته کفر می‌ورزد. این بار ابراهیم به «قیوم» بودن پروردگار متوسل می‌شود و دلیلی از «حرکت» خورشید از مشرق به مغرب اقامه می‌نماید و تغییر چنین گردشی را از مدعی می‌طلبد. با این منطق محکم، نمرود محکوم و مبهوت می‌گردد.

ب - انکار بعثت و قیامت به دلیل نشناختن عنصر زمان و عامل برپائی و قیام زندگان

در دومین مثال که خداوند خواسته است نشانه‌ای برای هدایت مردم باشد (و لنجعلک آیه للناس)، و از آن به قدیر بودن خداوند (قدرت در اندازه قرار دادن برای هر چیز) پی ببرند (و اعلم ان الله علی کل شیء قدیر)، رهگذری را تصویر می‌نماید که در عبور از خرابه‌های شهری ویران، این سؤال به ذهنش خطور می‌کند که با گذشت سالیانی دراز از مرگ مردم این شهر، چگونه خداوند آنها را زنده می‌کند؟ ... این سؤالی است که برای هر انسانی که از آثار باستانی قرن‌های گذشته دیدن می‌کند ممکن است پیش بیاید و قرآن به عنوان نمونه و مثال از فرد ناشناسی این ابهام و استفهام را نقل می‌نماید. آنگاه در پاسخ به «هنگام احیاء» (اتّی یحیی)، توجه را به عنصر «زمان» و تأثیری که گذشت آن روی مواد و عناصر آلی می‌گذارد جلب می‌نماید و تجربه‌ای عملی برای اندیشه‌های عبرت‌آموز به نمایش می‌گذارد. برای این کار خداوند او را می‌میراند و بدون آنکه در کالبدش تغییر و تحولی

ایجاد شود تا صد سال ننگه می دارد، آنگاه از خواب مرگ بیدارش می کند و در برابر این سئوالش قرار می دهد که چقدر خوابیده بودی (کم لبثت)؟ او که گذشت زمان را در خواب طولانی خویش احساس نکرده بود، می پندارد که یک روز یا ساعاتی از روز را در خواب بوده است! درحالیکه صد سال از زمان بیداری او گذشته بود. آنگاه توجه او را به توشه خوردنی و آشامیدنی که به همراه داشته جلب می کند که در این مدت فاسد و دگرگون نشده و همچنان تازه و مأكول باقی مانده بوده و در هشداری دیگر او را متوجه استرش می نماید (که گویا از گذشت زمان تأثیر پذیرفته و استخوان های پراکنده ای از آن باقی مانده بود) و بالاخره در نگاه سوم او را به «کیفیت» گردآوردن استخوان های پراکنده و پیوند دادن و گوشت رویاندن بر آنها جلب می کند تا رمز حیات و برانگیختن مردگان بر او آشکار شود (و انظر الى العظام كيف ننشرها ثم نکسوها لحمًا).

با مشاهده چنین تجربه ای، وقتی مسئله بر سئوال کننده تبیین گردید، اعتراف کرد که دانستم خداوند نسبت به هر چیز قدیر (نیرومند در اندازه گذاری و تعیین مقدار) است. فلما تبیین له قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر.

از مثالی که زده شد اجمالاً نتایج ذیل حاصل می گردد:

مردمی که بعثت و برانگیخته شدن مردگان در روز قیامت را باور نکردنی می شمردند، دو مشکل اساسی دارند، یکی اینکه عامل «زمان» را حاکم بر عالم دانسته، همچنانکه خود و وابسته های به خود را محکوم و زوال پذیر زمان می بینند، با قیاس به نفس، خداوند را هم تأثیرپذیر از این عامل تصور می نمایند، درحالیکه زمان معیاری است از حرکت، و خداوند خالق حیات و حرکت، خالق زمان، نیز هست و پدید آورنده محکوم و تأثیرپذیر از پدیده نمی باشد^۱، تجربه بیدارشدن از خواب صدساله و تحول نیافتن از گذشت زمان دست قدرتی را نشان می دهد که روال عادی سلسله علت و معلولی را در موردی خاص برای نشان دادن حقیقتی برتر استثناء به هم زده است.

اشکال دوم برای قبول قیامت و احیاء مردگان، استقلال است که انسان برای تغییرات و تحولات عالم قائل است و عامل گرداننده آنرا نمی بیند. به قول مولوی در آن مثال معروفش از

۱. وقتی ثوری نسبت اینشتین و روابط ماده و انرژی مطرح گردید، تازه برای انسان قرن بیستم معلوم شد که زمان نسبی است و مقدار آن با معیار سرعت نور سنجیده می شود، بطوری که اگر به فرض محال (با معیارهای فعلی) کسی بتواند با موشکی با سرعت نور پرواز نماید، زمان بر او صفر می شود و پس از بازگشت از سفری صدساله همچنان جوان و سالم در سن قبلی خود باقی مانده است، همچنین در سرعت های نزدیک نور زمان متناسباً کند می شود.

بیرقی که به نیروی باد به اهتزاز درمی آید و بیننده حرکت را اشتباهاً به خود بیرق نسبت می دهد، همه ما خود و عوامل طبیعت را گرداننده و مؤثر در عالم می شناسیم.

ما همه شیریم شیران عَلم حمله مان از باد باشد دم به دم
حمله مان از باد و ناپیدا است باد جان فدای آنچه ناپیدا است باد

درمثالی که زده شد، خوردنی و آشامیدنی مرد، همچون خودش، مصون از آثار گذشت زمان و تغییر و تحول بوده اند! درحالی که گویا استر او درکنارش مشمول قوانین عادی گردیده جز استخوان ها، بقیه اعضا حیوان پوسیده بود. این دو حالت در کنار یکدیگر، به خصوص پیوند استخوان ها و برآمدن گوشت های استر در زمانی کم، نشان می دهد دست دیگری است که فراتر از قوانین طبیعی عمل می کند و آن قوانین را نیز «همو» قرار داده است. و این همان دست قدرت پروردگار «قیوم» است که حرکت و برپائی هر موجودی از آثار او است.

ج - کیفیت احیاء مردگان (اشکال فاصله مکانی)

در مثال قبل مسئله «فاصله زمانی» از هنگام مرگ تا رستاخیز و به عبارتی دیگر ناشناخته بودن عنصر «زمان» را به عنوان مشکلی برای باورکردن احیاء مردگان در روز قیامت مطرح می کرد و خواب صدساله هم در پاسخ به این اشکال بود، در سومین مثال مسئله «فاصله مکانی» را مطرح می نماید تا نشان دهد چگونه زمان و مکان اموری اعتباری و نسبی هستند و خداوند خالق و مسلط به آنها است. توضیح اینکه وقتی انسانی از دنیا می رود، اولاً اعضا و جوارح او به تدریج پوسیده و با آثار خاک شده مردگان قبل مخلوط می گردد. ثانیاً همین آثار پوسیده تحت تأثیر عوامل مختلف طبیعی (آب و باد و حشرات زیرزمینی و...) انتقال مکانی پیدا می کنند، بطوریکه سلول های بدن یک انسان ممکن است قرن ها پس از مرگ او، هزاران کیلومتر با یکدیگر فاصله پیدا کنند، صرف نظر از اینکه برخی در دریا غرق می شوند و امواج دریا اجساد آنها را کاملاً پراکنده می سازد و برخی سوزانده می شوند و طوفان خاکستر آنها را به همه سو پراکنده می نماید.

به نظر می رسد این مسئله برای حضرت ابراهیم (ع) نیز، با همه مقام ایمانی اش مطرح بوده است که از پروردگارش «کیفیت» احیاء مردگان را سؤال می کند (رب ارنی کیف تحیی الموتی)، البته آن حضرت به موضوع احیاء مردگان در روز رستاخیز «ایمان» داشته است، اما می خواسته این ایمان اجمالی و عقلی اش با «مشاهده و تجربه» به ایمان تفصیلی و اطمینان قلبی تبدیل گردد. به همین دلیل هم «رؤیت» این پدیده را طلب می کند (آرنی) و در جواب

پروردگارش که می پرسد مگر ایمان نیاورده ای؟ پاسخ می دهد که، چرا و لیکن می خواهم اطمینان قلبی پیدا کنم (قال اولم تؤمن قال بلی و لکن لتطمئن قلبی).

در مثال قبلی سؤال کننده ناشناس اشکالش در مسئله «زمان» بود و به همین دلیل هم می پرسد «آئی یحیی الله هذه بعد موتها» (چه وقت خداوند این شهر را پس از مرگش زنده می کند)، اما در این مورد اشکال در مسئله چگونگی (کیفیت) است و به همین دلیل هم حضرت ابراهیم می پرسد: «رب ارنی کیف تحیی الموتی»^۱.

و خداوند نیز که به تربیت بندگان بیش از تعبد خشک و بی احساس آنها اهمیت می دهد، درخواست ابراهیم (ع) را با تجربه ای که به او نشان داد اجابت نمود؛ چهار پرنده برگیر و آنها را با یکدیگر درهم آمیز و سپس اجزاء آنها را بر چهار کوه دور از هم قرار ده، سپس آنها را فراخوان، خواهی دید که شتابان به سویت گرد می آیند.

به نظر می رسد مخلوط کردن اجزاء پرندگان اشاره ای به مخلوط شدن اجزاء و سلول های پراکنده مردگان در خاک، قراردادن آنها بر سر کوه های دور از هم، اشاره به پراکنده شدن اعضاء پوسیده مردگان در دورترین نقاط عالم باشد (والله اعلم). فراخواندن پرندگان نیز شبیه همان «نفحه صوری» است که در روز قیامت مردگان را فرا می خواند و همه را در محشر به سرعت گرد می آورد.

۱۵- روابط مالی (اقتصاد در اجتماع اسلامی) آیات ۲۶۱ - ۲۸۴

پس از آیات مربوط به توحید در ابعاد نظری (آیه الکرسی) و عملی آن (مثال های سه گانه) و نشان دادن سرچشمه های حیات و حرکت که از قله بلند اسماء «حی و قیوم» نشئت می گیرد، در این بخش حیات و حرکت اقتصادی یک جامعه اسلامی را مورد نظر قرار می دهد، چنین ترتیبی برخلاف اولویتی است که معمولاً به اقتصاد، به عنوان زیربنای تحولات اجتماعی داده می شود، در اینجا اقتصاد به عنوان روینای یک جامعه و نتیجه و محصول معتقدات آن مطرح می گردد و جهان بینی مقدم بر آن قرار می گیرد. دلیل آن هم روشن است، مناسبات اقتصادی مردم مستقیماً به اخلاقیات و آرمان های آنها بستگی پیدا می کند. اگر مردمی با آموزش های توحیدی فقط خدا را «حی و قیوم» شناختند، نه زیر بار

۱. تفاوت ظریف دیگری نیز دارد. سؤال کننده ناشناس گوئی با پروردگار خویش بیگانه است و نقش ربوبیت او را نمی داند. می پرسد: چه وقت خدا آنرا زنده می کند؟ در حالیکه حضرت ابراهیم اولاً روی نام «رب» تکیه می کند، ثانیاً می گوید «پروردگار من» (رب).

طاغوت ها و جباران روزگار رفته آنها را جاوید و گرداننده واقعی امور می دانند، و نه زندگی دنیا را دائمی گرفته خود را قائم به ذات می بینند که یکسره به جمع مال و دنیاپرستی بپردازند. به این ترتیب به نظر می رسد این آیات در مناسب ترین جایگاه خود قرار گرفته و نقش اقتصاد سالم را بر پایه جهان بینی توحیدی نشان می دهد. آیات این بخش را که تماماً جنبه اقتصادی دارند می توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف - انفاق (اموال و دارائی ها وسیله جلب محبت و احسان به هموعان) آیات ۲۶۱ تا ۲۷۴ (۱۴ آیه)

ب - ربا (اموال و دارائی ها وسیله برتری جوئی و استثمار هموعان) آیات ۲۷۵ تا ۲۸۱ (۷ آیه)

ج - تعهدات مالی و ضوابط قانونی آن آیات ۲۸۲ تا ۲۸۴ (۳ آیه)

ذیلاً هر گروه را مستقلاً مورد بررسی قرار می دهیم:

الف - انفاق

از مشتقات انفاق که ۷۴ مرتبه در قرآن به کار رفته است، ۲۰ مورد آن در سوره بقره قرار دارد (۲۷٪) و از این ۲۰ مورد ۱۴ مورد آن در همین ۱۴ آیه (۲۶۱ تا ۲۷۴) به کار رفته است، به این ترتیب می توان گفت اولاً سوره بقره جامع ترین سوره های قرآن در تبیین مسئله «انفاق» است، ثانیاً دقیق ترین و تفصیلی ترین جنبه های آنرا می توان در آیات انتهائی آن (۲۶۱ تا ۲۷۴) مطالعه کرد. در بخش های دیگر سوره بقره که موضوع «انفاق» مطرح شده است، انفاق به طور کلی و عمومی و در همه ابعاد آن مطرح گردیده بطوری که می توان مباحث مربوط به آنرا در چهار زمینه: چرائی، چگونگی، چه چیزی، چه کسانی بررسی کرد:

الف ۱- چرائی، در اولین آیه این قسمت (۲۶۱) که جنبه مقدمه چینی دارد، در قالب مثالی از خوشه ای که هفت شاخه برویاند و در هر شاخه یکصد دانه بدهد، آثار رشد یابنده انفاق در راه خدا را که به اضعاف مضاعف می رسد نشان می دهد.

الف ۲- چگونگی، این قسمت که مفصل ترین بخش آیات مربوط به انفاق را تشکیل می دهد، به چگونگی انفاق و تبیین شیوه خدا پسندانه آن از شکل ریاکارانه اشاره می کند. از جهت مثبت تأکید می نماید که انفاق باید در راه خدا، از روی ایمان به خدا و آخرت، بخاطر ابتغاء مرضات الله و تثبیت نفس باشد و از جهت منفی، منت و آزار پس از انفاق و ریاکاری در این عمل را، که مبطل انفاق می باشد مذمت می نماید:

الف ۳- چه چیز - اینک که فلسفه انفاق و چگونگی آن بیان گردید، مؤمن آماده شده برای ایشار می خواهد بداند از چه چیزهایی باید انفاق کند و در چه زمینه ای این فریضه را بجای آورد؟ آیات این قسمت توضیح می دهد که از طریبات آنچه به دست می آید (آنچه مطبوع طبع است) و از آنچه از زمین خارج میشود (محصولات کشاورزی و کانی و ...) باید انفاق کرد و از چیزهایی که خود انسان میل ندارد مصرف کند (از دورریختنی ها) نباید انفاق نمود، در آیه ۲۶۹ «حکمت» را که به معنای عملکرد صحیح و مطابق ایمان است مطرح می نماید تا بعد مالی این فضیلت را نیز نشان داده باشد.

الف ۴- چه کسانی - وقتی هدف از انفاق، شیوه این فریضه و زمینه آن روشن گردید، فقط باقی می ماند بدانیم به چه «کسانی» باید انفاق نمائیم که آنرا هم معرفی می نماید: «به نیازمندی که در راه خدا دچار تنگنا شده اند و نمی توانند تحرک و آمد و رفتی در زمین داشته باشند، کسانی که عزت نفس و عفت آنها مانع از درخواستشان از مردم می گردد و بی خبران آنها را بی نیاز می پندارند». •

ممکن است این سؤال پیش بیاید که چه دلیل دارد انسان از آنچه با تلاش و رنج خویش کسب کرده به رایگان به دیگری ببخشد؟ آیا این دستور خلاف عدالت و انصاف نیست؟ این سؤال مقدر را خداوند بلافاصله در همین آیات توضیح می دهد که:

هر انفاقی بکنید به نفع خودتان کرده اید. و ما تنفقوا من خیر فلا نفکم
 « پی جوئی روی خدا را کرده اید. و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله
 « تماماً به خودتان برمی گردد و ما تنفقوا من خیر
 و از حقان کاسته نمی شود یوف الیکم و انتم لاتظلمون.
 « خداوند کاملاً به آن آگاه است و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم.

ب- ربا (اقتصاد بیمار)

افراد یک جامعه به دلیل توانائی ها و استعدادهای مختلف، همچنین شرایط ناهمگون اجتماعی، درآمدهائی نابرابر کسب می نمایند، هرچند عدالت اقتصادی و سیاسی در جامعه حاکم بوده و قانون یا وجدان عمومی هم مانع سوء استفاده و بهره کشی گردد، با این حال اختلافی طبیعی و معقول و مشروع (هرچند محدود) مابین آحاد یک جامعه به وجود خواهد آمد. حال اگر روابط و مناسبات افراد مبتنی بر بیش توحیدی بوده، خود را بنده خدائی واحد بدانند، احساس برادری می کنند و با

مهر و محبت و دستگیری از یکدیگر خلل و فرج های اقتصادی فیما بین را به نحوی پر کرده (مفهوم کلمه انفاق) متوسط درآمد سرانه را به حد متعادل و یکسانی خواهند رساند، اما اگر مناسبات آنها براساس دنیاپرستی و برتری جوئی و رقابت باشد، و اصالت به جای ایمان و تقوی بر درآمد و دارائی قرار گیرد، در این صورت اغنیاء همان سرمایه و امکانات مالی را هم وسیله ای برای بهره کشی و استثمار بیشتر بندگان قرار خواهند داد و به «ربا» و «ریح» بیشتر رو خواهند آورد و به جای دلسوزی بر بیچارگان و ترحم بر آنها، شیره جانشان را هم خواهند گرفت.

در آیات این قسمت خداوند مؤمنین را به پروا داشتن از خود (تقوی) و رها کردن بهره حاصل از ربا فرمان می دهد و امتناع نکردن از این کردار زشت را به مثابه اعلام جنگ با خدا و رسول می شمارد! گرچه متعرض اصل سرمایه نشده مشروعیت آنرا امضاء می کند. همچنین به رباخوارانیکه از تنگدستی و تعویق اقساط بدهکاران سوء استفاده کرده، بهره روی بهره می کشند، دستور می دهد اگر وام گیرنده نتوانست به موقع بدهی خود را پرداخت نماید مهلتی مناسب به او بدهید تا امکاناتش فراهم گردد، گرچه اگر صرف نظر کنید به نفع خودتان است.

در آخرین آیه این بخش با یادآوری روزی که بندگان به سوی خدا مراجعت می نمایند و هر نفسی بدون آنکه حقی از او کاسته شود دستاوردهای خود را پاداش می گیرد مؤمنین را متوجه خطیر بودن روابط مالی که با یکدیگر دارند می نماید.

ج - تعهدات مدت دار مالی (آیه ۲۸۲)

آخرین خطاب این سوره به مؤمنین که با عبارت «یا ایها الذین آمنوا» آغاز می گردد، طولانی ترین آیه قرآن را تشکیل می دهد. در این آیه که جنبه تعلیم و تربیتی دارد و با جمله «و اتقوا الله و یعلمکم الله و الله بکل شیء علیم» ختم می شود و در متن آن تأکیداتی به آموزش الهی دارد (یکتب کما علمه الله)، اصول و قوانین مناسبات اقتصادی را در جامعه اسلامی ترسیم می نماید. محور اصلی این مبحث موضوع «دین» (تعهد مالی) است و همینکه آنرا به صورت نکره به کار برده (دین) و قید مدت و سرآمد برای آن قائل شده است (الی اجل مسمی)، نشان می دهد که منظور تنها وام و قرض الحسنه معمولی نیست، بلکه همه اشکال

مناسبات مالی غیر نقدی را که تعهد مدت داری در آن ملحوظ باشد در بر می گیرد. مثل: رهن، اجاره، پیش فروش، قرض مدت دار، حواله، مشارکت، مضاربه، نسیه، عاریه، ودیعه و ...
به نوشته معلم عالیقدر قرآن، مرحوم طالقانی، این آیه به تنهایی مشتمل بر ۱۴ حکم منصوص راجع به ثبت و اسناد معاملات است که از آنها احکام فرعی بسیاری استنباط می شود^۱.

تکرار مشتقات «کتابت» (۹ بار) و «شهادت» (۷ بار) در همین یک آیه نشان می دهد تا چه اندازه مسئله سند برداری و ثبت و ضبط معاملات و آشکار و علنی انجام دادن آن با حضور «شاهدان» عینی مورد نظر شارع مقدس بوده و به این وسیله از زدوبندهای مخفیانه و معاملات صوری ریاکارانه جلوگیری کرده است.

۱۶- ایمان، استغفار و آهنگ حرکت

دو آیه انتهائی سوره بقره که پرونده طولانی ترین سوره قرآن را می بندد، خلاصه و عصاره آیات قبل و اعتراف به کوتاهی در انجام وظائف و استغفار و دعا برای توفیق در انجام تکالیفی است که در خلال سوره مطرح گردیده است.

در اولین آیه، اسوه و الگوی اصلی و نمونه های ممتاز و بارز این مکتب و مراتب ایمان آنها را به اصول و کلیاتی که در این سوره آمده معرفی می نماید. معمولاً برای ایجاد انگیزه در کسی که می خواهد کار مهمی انجام دهد یا مأموریت خطیری به عهده بگیرد،

کسانی را نشان می دهند که به عنوان پیشگام و رهگشا از عهده این کار به خوبی برآمده و مأموریت خود را با افتخار تمام به انجام رسانده اند. چنین تجربه و اطلاعی هم جرأت و اعتماد به نفس می دهد و هم راهنمایی و هدایت می کند.

در این آیه (امن الرسول بما انزل الیه ...) ابتدا ایمان رهبر این مکتب را به آنچه بر او نازل شده تصریح می نماید تا نشان دهد او مقدم بر دیگران به اصول و اهداف و احکامی که آورده مؤمن بوده و از روی فرصت طلبی و فریب مردم ادعائی نکرده است.

سپس مراتب باور دسته جمعی مؤمنان را به ارکان تفصیلی ایمان که از چهار پایه: ایمان به خدا، به فرشتگان او، به کتاب های او، و به رسولان او تشکیل شده است بیان می نماید (والمؤمنون کلّ امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله). و به این وسیله گرایش آنها را به وحدت و توحید در رسالت (علیرغم تنگ نظری ها و تفرقه طلبی های اهل کتاب) نشان می دهد. تربیت شدگان راستین این مکتب اهل تعصب قومی و نژادی و تمایز قائل شدن میان هیچیک از رسولان نبوده همه را معلمین یک مدرسه و حلقه های مختلف یک زنجیر که به کمال منتهی می شود می شناختند (لانفرق بین احد من رسله). با چنین آگاهی و بصیرت و سعه صدری گوش دل را برای دریافت فرامین الهی (احکام و مسئولیت ها)، و اعضا و جوارح را برای انجام وظائفی که دریافت شده اند یکسره تسلیم می کردند (و قالوا سمعنا و اطعنا). درخواست حال و قال آنها همین بود که پروردگارشان زنگارهای گناه از آنان بزداید تا در مسیر رشد و کمال و صیروت به سوی او نور و نیرو گیرند و مشمول رحمت گردند (غفرانک ربنا و الیک المصیر)

پس از معرفی مؤمنین ممتازی که چشم انداز و افق متعالی این مکتب را نشان داده و راه را برای پیروان بعدی هموار کرده اند، دومین آیه را با تناسب تکالیف الهی نسبت به استعداد و آمادگی بنده آغاز می نماید (لایکلف الله نفساً الا وسعها ...) چرا که پس از معرفی رسول و مؤمنین ممتاز، چه بسا این سؤال برای کسانی که قدر خود ندانسته و استعداد های بیکران خود نشناخته باشند پیش بیاید که ما کجا و رسول اکرم کجا، ما کجا و مؤمنین دست پرورده و تربیت شده نخستین کجا! ... آنها معصوم و استثنا بوده اند و ما گرفتار هوای نفس! تأکید بر اینکه خداوند تکلیف نمی کند مگر به قدر وسعت، از یک طرف انصاف و عدالت و در نظر گرفتن امکانات را نشان می دهد، از طرف دیگر (که کمتر به آن عنایت می شود) بیکرانی استعداد و آمادگی (وسع) انسان را برای انجام تکالیف الهی و رسیدن به مقام واقعی بندگی. انسان ظرف بی نهایتی است که از سرچشمه اسماء الهی باید سیراب گردد و در این پیمانه گیری، هر چه کند به خود کرده است (لها ما کسبت و علیها ما

اکتسبت).

پس از اشعار به چنین آمادگی و استعداد، و احساس مسئولیت و تعهد نسبت به انجام تکالیف است که در انتهای سوره دست دعای مؤمنین شوریده حالی که به جاذبه عشق و عرفان توحیدی تقرب یافته اند بلند می شود و با دلی که از استغفار (غفرانک ربنا) انکسار و انعطاف یافته، سه بار پروردگار خویش می خوانند:

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا

ربنا ولا تحمل علينا اصرأ كما حملته على الذين من قبلنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ...

دعاهای فوق که تماماً به صیغه جمع ادا شده است، پیوستگی و تعهد متقابل و کفالت و ولایت ایمانی یک جامعه اسلامی را نشان می دهد. این دعاها تماماً حالت اعتذار، انابه، اذعان، اعتراف و اقرار به گناه داشته، آگاهی مؤمنین را بر عملکرد سوء خود بیان می کند، دعای اوّل اشاره ای است به فراموشی تعهدات و مسئولیت های ناشی از سرگرم شدن به دنیا و مشغولیات آن، و خطاکاری ها و اشتباهاتی که در انجام آن مسئولیت ها پیش می آید. همه اینها مستوجب «اخذ» الهی است که جز عفو او آنرا بی اثر نمی سازد.

دعای دوم که با عبرت از اقوام پیشین و اشعار بر انحرافات آنها ادا شده، هماهنگ است با درخواستی که در نمازهای یومیّه از خدا می کنیم تا ما را به راه کسانی که نعمت داده هدایت کند نه غضب شدگان و نه گمراهان. بار گناهی که بر بنی اسرائیل، از پیروان حضرت موسی (ع) گرفته تا پیروان حضرت عیسی (ع)، حمل گردید باید چشم پیروان این امت برگزیده را به حد کافی روشن کرده باشد که ملازم صراط مستقیم باشند.

و بالاخره دعای سوم استغاثه ای است برای سبکباری از بار گران گناهانی که طاقتی برای حمل آن نیست.

پس از دعاهای سه گانه فوق که تماماً با حرف «لا» جنبه سلبی پیدا کرده اند (لا تؤاخذنا، لا تحمل علينا، لا تحملنا)، سه دعای دیگر نیز که جنبه مثبت و ایجابی دارد، درخواست دسته جمعی مؤمنین را از پروردگاری که به سایه ولایت او پناه برده اند تکمیل می نماید:

واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا،

این سه درخواست ایجابی به نظر می رسد جبران کننده همان سه درخواست سلبی

باشد:

ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ← و اعف عنا (عفو از مؤاخذ در برابر فراموشی و

خطا)

ربنا ولا تحمل علينا اَصراً کما حملته ... ← و اغفر لنا (پاک کردن و پوشاندن آثار گناه - اصر)

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ← و ارحمنا (دلسوزی و رحمت به کسی که طاقت و توان حمل بار ندارد)

اینک که در سایه بینش توحیدی، با دعا‌های «ربنا»، «رب» خویش را از ارباب متفرق دنیائی شناخته و برای جبران کاستی‌های خود به سایه ولایت او، نه ولایت مدعیان رهبری و رهائی خلق‌ها، پناهنده شده‌ایم (انت مولینا - توئی یاور ما، نه دیگری)، می‌توانیم از او نصرت بر ناسپاسان را طلب نمائیم: فانصرنا علی القوم الکافرین.

لیست برخی واژه‌هائی که در سوره بقره بیش از سایر سوره‌ها به کار رفته است.
توضیح: تعداد کاربرد هریک از این واژه‌ها نسبت به کل قرآن به صورت کسری نشان داده شده است. باید توجه داشت حجم کلی سوره بقره حدود ۷/۵٪ کل قرآن است. با این نسبت می‌توان به اهمیت ارقام ذیل بیشتر پی برد. بدیهی است تأکید هر سوره روی کلمات یا واژه‌هائی به خصوص، رهگشای درک و فهم بیشتر محورها و مطالب طرح شده در آن سوره می‌باشد، برای سهولت بررسی، واژه‌های موردنظر را برحسب موضوعات مطروحه در سوره دسته‌بندی کرده‌ایم: (کلیه ارقام اصلی و فرعی اکثریت را در کل قرآن دارند).

الف: اسامی خدا

$$\frac{\text{الله}^{۱۰۷}}{۹۸۰} - \frac{\text{الله}^{۷۶}}{۵۹۲} - \frac{\text{الله}^{۹۹}}{۱۱۲۵} \text{ (جمعاً } \frac{۲۸۲}{۲۶۹۷} \text{ حدود } ۱۰/۵\%)$$

$$\frac{\text{رحیم}^{۱۲}}{۹۵} - \frac{\text{سمیع}^{۷}}{۴۳} - \frac{\text{قدیر}^{۶}}{۳۹} - \frac{\text{حق}^{۱۹}}{۲۲۷} - \frac{\text{غفور}^{۸}}{۷۱} - \frac{\text{علیم}^{۲۱}}{۱۴۰}$$

ب: در رابطه با آفرینش آدم

$$\frac{\text{هبوط}^{۴}}{۷} - \frac{\text{هدی}^{۱۱}}{۷۹} - \frac{\text{یهدی}^{۶}}{۵۱} - \frac{\text{علم (تعلمون}^{۱۲})}{۵۶} - \frac{\text{یعملون}^{۱۳}}{۸۵} - \frac{\text{اعلموا}^{۱۱}}{۲۷}$$

$$\frac{\text{عداوت (عدو}^{۴})}{۶} - \frac{\text{عدوان}^{۲}}{۷} - \frac{\text{یتعد}^{۱}}{۳} - \frac{\text{اعتدی}^{۳}}{۴} - \frac{\text{تعتدوا}^{۲}}{۴} \text{ با تمام مشتقات } \frac{۲۰}{۱۰۶}$$

$$\frac{\text{اثم}^{۸}}{۲۱} - \frac{\text{عذاب}^{۱۸}}{۲۶۴} - \frac{\text{نار}^{۱۴}}{۱۲۶} - \frac{\text{ناس}^{۳۹ (۱۶\%)}}{۲۴۰} - \frac{\text{غافل}^{۵}}{۹} - \frac{\text{مغفرت}^{۴}}{۲۸} - \frac{\text{سماء}^{۹}}{۱۲۰}$$

$$\frac{\text{دنیا}^{۱۰}}{۱۱۵} - \frac{\text{آخرت}^{۱۰}}{۱۱۵} \text{ (مساوی دنیا) - } \frac{\text{یوم الآخر}^{۷}}{۲۸} - \frac{\text{بینات}^{۹}}{۵۲} - \frac{\text{اذکرو}^{۹}}{۲۹}$$

$$\frac{\text{سجده (ساجد}^{۲})}{۶} - \frac{\text{سجود}^{۱}}{۴} - \frac{\text{مسجد}^{۶}}{۲۰}$$

ج: در رابطه با مسائل تشریعی و احکام

$$\frac{\text{لعلکم}^{۱۴}}{۶۸} \text{ (تتقون}^{۴} \text{ بار - تشکرون}^{۳} \text{ بار - تعقلون و تهتدون و تتفکرون}^{۲} \text{ بار -}$$

$$\frac{\text{تفلحون}^{۱} \text{ (بار) یستلونک}^{۷} \text{ (حدود } ۴۷\%) - \text{حدود الله}^{۷} \text{ (} ۵۰\%) - \text{تسریح}^{۶}}{۱۵} - \frac{\text{}}{۱۴}$$

$$\begin{array}{l} \text{جناح } \frac{۱۱}{۲۵} - (۴۴\%) - \text{معروف } \frac{۱۵}{۳۸} - (۴۰\%) - \text{اذی } \frac{۵}{۸} - (۶۲\%) - \text{زکاة } \frac{۵}{۳۲} - \text{کلوا } \frac{۶}{۲۷} - \\ \text{کُتِبَ } \frac{۷}{۱۳} - \text{یکتب } \frac{۳}{۴} - \text{کاتب و کاتباً } \frac{۴}{۴} - (۱۰۰\%) - \text{مَثَلٌ } \frac{۹}{۴۱} - \text{مَثَلٌ } \frac{۷}{۳۱} - \text{ملک } \frac{۶}{۴۲} - \\ \text{خیر } \frac{۲۲}{۱۳۹} - \text{وابل } \frac{۳}{۳} \end{array}$$

د: ارزش های انسانی

$$\begin{array}{l} \text{عقل } \frac{۸}{۴۹} - (۱۶\%) - \text{انفاق } \frac{۲۰}{۷۳} - (۲۷,۴\%) - \text{برّ } \frac{۶}{۲۰} - \text{آمن } \frac{۸}{۳۳} - \text{آمنوا } \frac{۲۸}{۲۵۸} - \text{عدل } \frac{۴}{۱۳} - \\ \text{صابرین } \frac{۴}{۱۵} - \text{صادقین } \frac{۴}{۵۰} - \text{نصاری } \frac{۷}{۱۴} - \text{ابراهیم } \frac{۱۵}{۶۹} - \text{تقوی } \frac{۳۶}{۲۶۹} \end{array}$$

سیر تحول موضوعی در سوره بقره

توضیح: همانطور که در کل قرآن موضوعات مطرح شده تابع نظم و سیر تحول به خصوصی بوده و از حالت مجمل و کلی به تدریج به حالت مفصل و جزئی شرح و بسط پیدا می کند (مثل آیات مربوط به تحریم مسکرات، ربا، زنا و غیره)، به نظر می رسد در تک تک سوره ها نیز این قانون حاکمیت داشته باشد. بطور نمونه چند موضوع از موضوعات اصلی سوره بقره را که کاربرد بیشتری نسبت به سایر سوره ها داشته باشد، انتخاب می کنیم و این آزمایش را انجام می دهیم:

الف - تقوى

- آيه ٢- ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
- ٢١- يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
- ٢٢- فان لن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار...
- ٢٣- آمنوا بما انزلت مصداقاً ... واياى فاتقون
- ٢٤- ... واتقوا يوماً ...
- ٢٥- خذوا ما اتيناكم بقوة ... لعلكم تتقون
- ٢٦- ... وموعظة للمتقين
- ٢٧- ولو انهم آمنوا واتقوا ...
- ٢٨- واتقوا يوماً لا تجزى ...
- ٢٩- ليس البر ... اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون
- ٣٠- ولكم فى القصاص حيوه يا اولى الالباب لعلكم تتقون
- ٣١- كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ... حقاً على المتقين
- ٣٢- يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ... لعلكم تتقون
- ٣٣- ... تلك حدود الله ... لعلهم يتقون
- ٣٤- ولكن البر من اتقى ... واتقوا الله لعلكم تفلحون.
- ٣٥- والحرمات قصاص ... واتقوا الله ان الله مع المتقين
- ٣٦- فما استيسر من الهدى ... واتقوا الله.
- ٣٧- الحج اشهر معلومات ... و تزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون
- ٣٨- فمن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ... لمن اتقى واتقوا الله
- ٣٩- واذ قيل له اتق الله اخذته العزة بالاثم
- ٤٠- زين للذين كفروا الحيوه الدنيا ... والذين اتقوا فوقهم ...
- ٤١- ربنا آتانا فى الدنيا حسنه و فى الآخرة حسنه وقنا عذاب النار
- ٤٢- ولا تجعلوا الله عرضة لايমানكم ان تبروا و تتقوا ...
- ٤٣- نساءكم حرث لكم ... واتقوا الله
- ٤٤- واذ طلقتم النساء ... واتقوا الله
- ٤٥- لاجتاحت عليكم اذا سلمتم بالمعروف و اتقوا الله
- ٤٦- و ان طلقتموهن ... و ان تعفوا اقرب للتقوى
- ٤٧- و للمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين
- ٤٨- يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا
- ٤٩- واتقوا يوماً ترجعون ...
- ٥٠- ... و ليملل الذى عليه الحق و ليتق الله ربه
- ٥١- ... فليؤد الذى ائتمن امانته. و ليتق الله ربه

م

س

بر

قصاص

وصيت

ر

بر

قصاص

ن

م

م

م

م

م

م

م

شرح: از ۲۶۹ باری که مشتقات تقوی در قرآن به کار رفته، ۳۶ مورد آن یعنی حدود ۱۳/۵٪ در سوره بقره است (سوره بقره از نظر حجم ۷/۵٪ قرآن است)
آیات مشتمل بر تقوی، ابتدا به طور کلی ناظر به همه انسان‌ها، اعم از مؤمن و کافر، آمده است، آنگاه در ۶ آیه از نظر تاریخی به قوم بنی اسرائیل عنایت نموده سپس با این عبرت و توجه تاریخی، به احکام متنوعی به ترتیب ذیل اشاره شده است:
قصاص - وصیت - روزه - حج - مردم شناسی - زنان - مسائل اقتصادی.

لا خوف علیهم ولا هم یحزنون

عبارت فوق ۱۳ بار در قرآن به کار رفته که ۶ مورد آن در سوره بقره است:

آیه ۳۸ - قلنا ابطوا منها جمیعاً فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و

لا هم یحزنون

» ۶۲ - ان الذین هادوا و النصاری و الصابئین من آمن بالله و الیوم الآخر و عمل صالحاً

فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون

» ۱۱۲ - بلی من اسلم وجهه لله و هم محسن فله اجره عند ربّه فلا خوف علیهم ولا هم

یحزنون

» ۲۶۲ - الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منا و لا اذی لهم اجرهم

عند ربهم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون

» ۲۷۴ - الذین ینفقون اموالهم باللیل والنهار سرّاً و علانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف

علیهم ولا هم یحزنون

» ۲۷۷ - ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة لهم اجرهم عند

ربهم فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون

توضیح: اولین آیه مربوط به هبوط آدم از بهشت و وعده‌ای است که خداوند

به انسان‌های روی زمین، در صورت پیروی از هدایت داده است.

دومین آیه ناظر به عموم پیروان ادیان توحیدی می باشد که در صورت ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح، که همان پیروی از هدایت می باشد، هیچگونه خوف و حزنی نخواهند داشت و سومین آیه نیز مربوط به یهود و نصاری می باشد که در صورت تسلیم به خدا و احسان، خوف و حزنی نخواهند داشت.

چهارمین و پنجمین آیه خطاب به مؤمنین است و با مطرح کردن مسئله انفاق، گوئی می خواهد راه وصول به امنیت و آرامش و نجات از خوف و حزن را در این فریضه سراغ دهد. و بالاخره در آخرین آیه (که به دنبال آیات مربوط به ربا آمده است) با جمع بندی کاملی در شکل اجتماعی، ضمن مطرح کردن مراحل ایمان، عمل صالح، اقامه صلوٰه و ایتاء زکوة، کامل ترین اجر و راحت ترین طریق وصول به امنیت را نشان می دهد.

عقل

- آیه ۴۴- أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ... افلا تعقلون
- ۷۵- افَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ ... ثُمَّ يَحْرِفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ
- ۷۳- كَذَلِكَ يَحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ... لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
- ۷۶- وَ إِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا ... افلا تعقلون
- ۱۶۴- إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ ... لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
- ۱۷۰- وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا ... أَوْ لَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لَا يَهْتَدُونَ
- ۱۷۱- مِثْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... صَمَّ بَكُمْ عَمَى فَهْمٍ لَا يَعْقِلُونَ
- ۲۴۲- كَذَلِكَ يَبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

مسلمانان

انفاق

انفاق در سوره بقره سهم عمده ای را نسبت به کل قرآن دارد، با احتساب همه مشتقات این کلمه، ۲۰ مرتبه انفاق در قرآن مطرح شده است که نسبت به مجموع ۷۴ مرتبه کاربرد این کلمه، حدود ۲۷٪، یعنی بیش از یک چهارم کل آیات می باشد، بعد از سوره بقره سوره توبه با ۱۰ مرتبه در ردیف دوم و سوره آل عمران با ۵ مرتبه در ردیف سوم قرار دارند، شیوه بیان مسئله انفاق در قرآن نظم و سیر تحولی به خصوص دارد که قابل مطالعه است. به خصوص در ارتباط تنگاتنگی که با مسئله جهاد (اموال و انفس) دارد.

ذیلاً آیات مربوطه را به ترتیب شماره آیه ملاحظه می نمائیم:

آیه ۳- الذین يؤمنون بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون

» ۱۹۵- انفقوا فی سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکة و احسنوا ان الله یحب

المحسنین.

» ۲۱۵- یسئلونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فلولوالدین و...

» ۲۱۹- ... و یسئلونک ماذا ینفقون قل العفو.

» ۲۵۴- یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ...

» ۲۶۱- مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل ...

» ۲۶۲- الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا منّا...

» ۲۶۴- یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم ... کالذی ینفق ماله ...

» ۲۶۵- مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله ...

» ۲۶۷- یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ... و لا تیمموا الخبیث منه

تنفقون.

» ۲۷۰- و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر

» ۲۷۲- و ما تنفقوا من خیر فلا نفسکم و ما تنفقوا الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا...

» ۲۷۳- ... و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم.

» ۲۷۴- الذین ینفقون اموالهم باللیل و النهار سرّاً و علانیه فلهم اجرهم عند ربهم و ...

همانطور که ملاحظه می شود ترتیب قرار گرفتن آیات فوق منطق روشنی دارد که

به تدریج موضوع انفاق را معرفی می نماید. قابل توجه است که این نظم با وجود درهم پیچیدگی موضوعات و گروه های مختلف آیات در سوره مشاهده می شود.

علاوه بر این، آیات اولیه سوره که به عنوان فهرست و مقدمه ای برای کل سوره محسوب

می شود، رهنمود روشنی برای کشف محتویات سوره می باشد. به عنوان مثال همانطور که

تقوی در آیه «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین» حائز بیشترین تعداد کاربرد در قرآن و

دارای نظم و سیر تحولی بخصوصی بود، عناوین به کار رفته در آیه یعنی «الذین يؤمنون

بالغیب و یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون» نیز همین حالت را دارند، در اینجا انفاق را

بررسی کردیم. می توان همین عمل را با ایمان به غیب، اقامه صلوة و... هم تکرار نمود. اتفاقاً

اقامه صلوة بیشتر از سایر سوره ها در بقره آمده است (۶/۳۷) و ایمان به غیب هم فقط همین

یک بار در کل قرآن آمده است.

ارتباط سوره‌های بقره و آل عمران (۲ و ۳)

این دو سوره که با حروف مقطعه «الم» افتتاح می‌شوند، به دلیل تنوع موضوعات و طولانی بودن آن، در زمینه‌های مختلفی با یکدیگر مشابهت و مناسبت دارند که نیازمند بررسی و مطالعه جامعی روی کلیه آیات آن می‌باشد. در اینجا صرفاً به وجوه ارتباط و اتصال دو سوره، که معمولاً از آیات حذفاصل میان آنها شناخته می‌گردد، می‌پردازیم تا ادامه و استمرار مطالب سوره مقدم را در سوره مؤخر بیابیم. ذیلآ به چند نکته که به نظر می‌رسد اجمالاً اشاره می‌کنیم:

۱- صفات «حی و قیوم» و آثار آن- ترکیب این دو صفت تنها سه بار در قرآن به کار رفته است که به غیر از این دو سوره، مورد سوم آنرا در آیه ۱۱۱ سوره طه مشاهده می‌کنیم (و عنّت الوجوه للّٰحی القیوم و قد خاب من حمل ظلماً) اما در این دو سوره، این دو نام جلوه و جایگاه مهمتری یافته است، در سوره بقره آیات معروف به «آیه الكرسي» که در عشر انتهای سوره قرار گرفته است (آیات ۲۵۵ تا ۲۵۸) با این نام ترکیبی آغاز می‌شود (الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنه و لانوم ...) و به دنبال آن تجربیات عملی حضرت ابراهیم را برای شناخت حیات و برپائی آن که نشانه‌ای برای ایمان به پروردگار حی و قیوم و توحید خالص است توضیح می‌دهد. سوره آل عمران که اصلاً با همین عبارت توحیدی (الله لا اله الا هو الحی القیوم) آغاز می‌شود و ذیل آن آثار حیات بخشی را که از این دو سرچشمه جاری شده آشکار می‌سازد. آنچه در آیه الكرسي (در سوره بقره) آمده است، جلوه‌های تکوینی «حی و قیوم» است که در آسمان‌ها و زمین و اداره کرسی وسیع آن با علم و احاطه کامل پروردگار یکتا مشاهده می‌گردد، درحالیکه در سوره آل عمران جلوه‌های تشریعی این دو نام را که در نزول کتاب‌های آسمانی (توراة و انجیل و فرقان) نورافشانی کرده نشان می‌دهد:

الم - الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه و انزل التوریه من قبل هدی للناس و انزل الفرقان ...

به این ترتیب در سوره بقره حیات مادی موجودات (آسمانها و زمین) و برپائش و قیام آنها را که وابسته به اراده و قدرت حکیمانه پروردگار است یادآوری می کند و در سوره آل عمران حیات معنوی امتها و قیام و برپائی آنها را در راه حق و عدالت از طریق نزول کتابهای هدایت و ارسال انبیاء متذکر می گردد.

۲- ایمان به همه رسولان و کتابهای آسمانی - انبیاء و کتابهای هدایت، همچون معلمین و مدارک آموزشی یک مدرسه هستند که تفاوت میان آنها به دلیل تفاوت سطح درک و فهم شاگردان کلاسهای مختلف است و گرنه با یکدیگر اختلاف و تعارضی نداشته تعلیماتشان در طول یکدیگر قرار دارد (صرفنظر از تحریف کتابهای تورا و انجیل).

در انتهای سوره بقره (آیه ماقبل آخر) به ایمان مؤمنان به همه کتابهای آسمانی و رسولان او اشاره می کند (... والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله ...) و اینکه هیچگونه فرقی میان آنان قائل نمی شوند (لانفرق بین احد من رسله ...) و در سوره آل عمران (آیه ۳) نام کتابهای قبل را در کنار آخرین کتاب قرار می دهد.

نزلَ عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه و انزل التوریه و الانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان...

۳- سوره بقره با کلمه «کافرین» ختم می شود (... انت مولینا فانصرنا علی القوم الکافرین) و سوره آل عمران در همان مطلع خود عذاب شدیدی را از طرف خداوند عزیز ذوانتقام به آنها وعده می دهد (... ان الذین کفروا بایات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذوانتقام). کفر در این آیه ظاهراً کفر نسبت به کتابهای آسمانی می باشد.

۴- در دو آیه ماقبل آخر سوره بقره و آیه چهارم سوره آل عمران از «مخفی» نبودن اعمال بندگان نزد خدا و به محاسبه کشیده شدن آن سخن به میان می آورد که هر دو یک مطلب ولی به دو بیان مختلف است. در سوره بقره آشکار بودن اعمال بندگان و در سوره آل عمران مطلق اشیاء را مورد نظر دارد:

بقره (۲۸۴) والله ما فی السموات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء والله علی کل شی قدیر.

آل عمران (۴) ان الله لا یخفی علیه شی فی الارض ولا فی السماء.

سوره «آل عمران» (۳)

سوره آل عمران از اواخر سال دوم تا اواخر سال سوم هجرت در مدینه نازل شده است. نزول این سوره همزمان با تکوین جامعه نمونه ایمانی در «مدینه الرسول» و هم گام با اولین آشنائی و برخورد اجتماعی مسلمانان با اهل کتاب یعنی یهودیان همسایه مدینه (که از نظر فرهنگ و سابقه دینداری از بقیه ساکنین شبه جزیره پیشرفته تر بودند) می باشد. این آیات گویا روابط اجتماعی و شیوه های برخورد با اهل کتاب را که رقیب و دشمن مسلمین محسوب می شدند به صورت تفصیلی بیان می نماید، البته گذشته از اهل کتاب، کفار نیز در این سوره به طور گسترده ای معرفی شده اند که در سایر سوره های قرآن به این نسبت دیده نمی شود.^۱

قابل توجه است که واژه «کتاب» (در جملات «اهل الکتاب» و «او تو الکتاب») در این سوره از تمامی سوره های قرآن بیشتر است.^۲ بنابراین به خوبی می توان دریافت که محور اصلی این سوره مردم شناسی می باشد، اکنون که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کرده و در صدد ایجاد جامعه نمونه ای هستند لازم است کفار و اهل کتاب مجاور خود را دقیقاً از نظر روحیات و خصلت ها شناخته به نقاط ضعف و قوت آنها پی ببرند. شگفت آنکه این سوره در عین آنکه انواع انحرافات و مفاصد اهل کتاب را تشریح می نماید، با سعه صدر و کرامتی

۱. برخی از مشتقات واژه کفر در این سوره بالاترین رقم را در قرآن دارد مثل: کفروا، کفر، تکفرون و... و در جمع کلمات نیز به طور نسبی مشتقات کفر در این سوره بالاترین رقم را دارد (البته در مجموع سوره بقره ۴۷ بار و سوره آل عمران ۴۲ بار شامل این کلمه می باشند. اما با توجه به حدود ۲ برابر بودن حجم سوره بقره به طور نسبی سوره آل عمران در مرتبه بالاتری قرار دارد.

۲. ۳۲ مرتبه از ۲۳۰ مورد در قرآن (یعنی ۱۴٪ کل) و کلمات تورا و انجیل بعد از سوره مائده در این سوره بیشترین کاربرد را دارد (در حالیکه در سوره های بلند بقره و نساء اصلاً وجود ندارد).

شگفت آور صفات مثبت آنها را نیز به زیباترین وجه توصیف و تمجید می نماید.

همانطور که گفته شد نزول این سوره همزمان با تشکیل جامعه ایمانی مدینه و آشنائی و ارتباط با یهود و مسیحیان می باشد. مسلمانان هنوز پی ریزی بنای اجتماعی خود را آغاز نکرده بودند که مواجه با تبلیغات منفی و فتنه های گوناگون دشمنان شدند، بنابر این لازم بود به نقش حساس و تاریخ ساز خود در برابر کفار و اهل کتاب بیشتر واقف گشته برای رسالتی که به عهده داشتند اتحاد و اتفاق و توحید کلمه خود را حفظ نمایند و در برابر دسائس بیگانگان صبر و تقوی پیشه سازند. از این نظر می بینیم در این سوره به وحدت اجتماعی و گریز از تفرقه و تشتت بسیار تأکید شده و امر به معروف و نهی از منکر به عنوان چاره ساز این آفت و مهمترین وسیله برای رسیدن به وحدت و پیشگیری از سرایت بیماری تفرقه معرفی گشته است، علاوه بر آن، ترکیب صبر و تقوی تنها چهار بار در قرآن به کار رفته که هر چهار مورد آن در همین سوره است (آیات ۱۲۱-۱۸۶-۲۰۰-۱۲۵)، صبر همان پایداری و مقاومت در برابر دسائس و مکیاید دشمنان است و تقوی رعایت اصول و معیارهای الهی در روابط با خودی و بیگانه و تسلط بر نفس می باشد.

در این سوره به مناسبت همین برخورد اعتقادی با اهل کتاب و کفار سخن از ایمان و اسلام و استقامت در راه اهداف دینی بسیار رفته است و درس های تربیتی فراوانی در برخورد منطقی و مستدل با مخالفین ارائه می دهد که برای پیشرفت اسلام و نفی اندیشه های باطل بس آموزنده می باشد. کلمه اسلام، یعنی تسلیم واقعی به خدا و دستورات دینی در این سوره به اندازه سوره بقره به کار رفته است (۱۱ بار با وجود حجم کمتر آن)، اسلامی که مطرح می شود همان تسلیم حنیف وار ابراهیمی می باشد که در احتجاج با اهل کتاب مرتباً به چنین راهی دعوت می شوند.

این سوره از این جهت آل عمران نامیده شده که در آیه ۳۲ آن داستان آل عمران به عنوان وارث و شاخه برگزیده ای از آل ابراهیم نقل شده است. بنی اسرائیل پس از آنکه قرن ها تحت تعلیم و تربیت انبیاء آل ابراهیمی قرار داشتند، به تدریج به خاطر انحرافات مختلف به هلاکت و نابودی معنوی سوق پیدا کردند تا آنکه خداوند بر آنها منت گذاشته با سلسله انبیاء آل عمران، که تکمیل کننده راه ابراهیم بودند، نجاتشان داد. این خاندان مجدداً بوستان توحید را آبیاری کرده شکوفه های اخلاق و فضیلت را پرورش دادند و منشأ عمران نفوس و اجتماعات گردیدند.

آیات سوره آل عمران با اینکه بسیار مختلف و متنوع است، اما مطالب آن از آنچنان انسجام و ارتباطی برخوردار است که به نظر می رسد از یک موضوع سخن گفته و همه سوره

یکجا نازل شده باشد.

ابتدا و انتهای سوره با موضوع «مردم شناسی» آغاز و ختم می شود و در وسط به محاسن و معایب اهل کتاب در ارتباط با مسلمین می پردازد. مردم شناسی ابتدای سوره عمدتاً روی گروه مؤمن و کافر است، مؤمنین را با صفات: راسخ در علم، اولوالالباب، متقی، صابر، صادق، قانت، اهل نفاق و مستغفر می ستاید و کافرین را از عقاب شدیدی که دنباله و نتیجه دستاورد خودشان می باشد بیم می دهد. عاقبت کفر را در پیدایش رژیم های فرعونى سراغ می دهد، که گرفتار انواع شهوات دنیائی هستند و سرانجام تقوا را در بهشت و رضوان الهی.

در همین مقدمه (مردم شناسی) به اختلافات اهل کتاب با یکدیگر که به دلیل بغی و ستم پیشگی آنها می باشد، اشاره می کند و نتیجه این اختلافات و انحرافات را در قتل انبیاء و انواع غرور و خودپرستی جاهلانه نشان داده راه برخورد و احتجاج فکری مسلمانان را با آنها روشن می نماید، آنگاه پس از بیان قانونمندی های «نزع» و «ایاء ملک» که همان قدرت و تسلط یافتن یا ذلیل و مقهور شدن امت ها می باشد به مسلمانان سفارش می کند از ولایت کافران برحذر باشند و جز ولایت و حُبّ الهی و تبعیت از رسول خدا راه دیگری نپیمایند، گوئی همین خودسازی و حفظ و تقویت رابطه ولایتی ضامن قدرت و استقلال مسلمانان می باشد.

آیات میانی سوره که از آیه ۳۰ تا ۱۷۶ را دربر می گیرد به موضوعات مرتبط و هماهنگ زیر قابل تفکیک است.

- ۱- داستان ولادت مریم و یحیی و مسیح (علیهم السلام) به عنوان شناخت مبدأ و منشأ آل عمران (مسیحیت).
- ۲- جبهه گیری کفر در برابر ایمان در جریان رسالت مسیح به عنوان تجربه ای تاریخی برای آشنائی با سرآغاز این نهضت بر حق.
- ۳- احتجاج و مباحله با اهل کتاب، پیشنهاد وحدت حول سه محور توحیدی، نفی شرک و ارباب دنیائی، مجادله درباره ابراهیم.
- ۴- تشریح انواع توطئه ها و تمهیدات فرقه هائی از اهل کتاب علیه مسلمانان و بیان ویژگی های اخلاقی آنان، دعوت به اسلام واقعی و ایمان به همه رسولان و کتاب های الهی.
- ۵- بیان حج در رابطه با «ملة ابراهیم» که بنیانگزار همه امت های توحیدی بود.

۶- اعتصام به حبل الله (قرآن) برای ایجاد وحدت و دوری از تفرقه و تشتت و اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر برای حفاظت جامعه ایمانی در برابر آفات توحید، هشدار نسبت به عواقب وخیم اختلاف و تفرقه در روز قیامت.

۷- باز هم توصیف دقیق روانشناسی اهل کتاب و تأکید بر اینکه مسلمانان در رابطه با اهل کتاب باید بر موضع «صبر و تقوی» تکیه کنند و از «بطانه» گرفتن آنان خودداری نمایند.

۸- تشریح جنگ احد، پیروزی نخستین به دلیل صبر و تقوی و شکست بعدی به خاطر «فشل» و عصیان، تجزیه تحلیل این دو واقعه و نتیجه گیری برای عبرت آموزی مسلمانان سپس بیان فلسفه تاریخ و سنت ها و قوانین جاری در اجتماعات انسانی، اشاره به امدادهای الهی در جنگ بدر و ابتدای جنگ احد، بیان مشیت الهی از این ابتلائات: تحقق ایمان، اخذ شهداء، تمحیص مؤمنین و شناخت مجاهد و صابر - اشاره به ربا به عنوان زمینه‌ای انحرافی در توجیه علت شکست و بازگشت ارتجاعی مسلمانان به این رابطه غلط اقتصادی و برعکس مسارعه متقین به سوی بهشتی که پهنای آن آسمان‌ها و زمین است.

۹- اشاره به انبیاء الهی و ربیون (دست پرورده‌های خالص آنان) که چگونه در برابر شدائد راه خدا و رسالتی که به دوش داشتند مقاومت و پایداری و دعا می کردند، برای توجه به خودسازی و کشف علت شکست ها و ناکامی ها (با عنایت به شکست احد). سپس مطرح کردن مجدد عدم اطاعت از کفار و چنگ زدن به ولایت الهی - تجزیه تحلیل مجدد شکست احد (پس از توجه به انبیاء و ربیون) و نشان دادن نقاط ضعف و زمینه‌های روانی شکست - مطرح ساختن مهربانی و رحمت رهبری و قانون مشورت همگانی به عنوان راه حل و چاره ساز رشد شخصیت و زدودن انحرافات امت - بیان رضایت و سخط خدا در اتخاذ ولایت او یا ولایت دیگران.

آخرین بخش سوره (آیات ۱۷۷ تا ۲۰۰) مجدداً به بحث مردم شناسی برمی گردد. اما اگر در ابتدای سوره مردم شناسی کفار و مؤمنین مورد نظر بود، در انتهای آن منافقین نیز معرفی می شوند، همان کسانی که موجبات شکست احد را فراهم ساخته پس از آن جرأت یافتند تبلیغات زهر آگین خود را شدت بخشند. علاوه بر آن، به دلیل فرار برخی از مسلمانان سست ایمان از جبهه احد، ضروری به نظر می رسید خصلت ترس و نفاق شکافته گردد. همچنین در برابر نفاق و بخل و شتاب در کفر و مرده پنداشتن شهداء و ... در این قسمت

به ایمان، توکل، تقوی و احسان مؤمنین واقعی اشاره می کند و هدایت را تمام می کند. بار دیگر به «صبر و تقوی» در رابطه با اهل کتاب اشاره می نماید و مؤمنین را به انواع آزارها و دشنام هائی که در آینده خواهند دید و شنید (و لازم است از جاده صبر و تقوی خارج نشوند) آگاهی می دهد.

سرانجام به اولوالالباب بازگشت می نماید، همانها که در آغاز سوره (آیه ۸) به رسوخشان در علم و دعایشان به درگاه پروردگار (با سه بار تکرار کلمه «رَبَّنَا») اشاره کرده بود.

... و الرَّاسُخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذْكُرُ إِلَّا أُولَئِ الْأُولَئِ الْأُولَئِ
لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ
لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

این بار دعای آنها را با تفصیل بیشتر و ۷ بار تکرار کلمه ربنا (در مجموع ۱۰ بار = عدد تمام) نقل می نماید و ابتدا و انتهای سوره را به یکدیگر وصل می کند. سرانجام هجرت و جهاد و قبول آزار و آوارگی و پیکار کردن و کشته شدن را به عنوان راه اجابت این دعاها معرفی می نماید و مجدداً برای آنکه بدبینی و تعصبی نسبت به اهل کتاب پیدا نشده باشد، در پایان سوره تمجیدی روشن از آنان کرده با تأکید نهائی روی عامل «صبر» و «تقوا» (که قبلاً اشاره شد) و «ارتباط» مسلمانان با یکدیگر، سوره را پایان می دهد.

ارتباط سوره‌های آل عمران و نساء (۴ و ۳)

این دو سوره از معدود سوره‌هایی هستند که وجه ارتباط و اتصالشان با نگاه اول شناخته می‌گردد و نیازی به تعمق و تدبر زیاد ندارد. همانطور که ملاحظه می‌شود سوره آل عمران با «تقوی» ختم و سوره نساء با آن آغاز می‌گردد:

آل عمران (۲۰۰) یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون.
نساء (۱) یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ ... و اتقوا الله الذی تسائلون به والارحام ...

اما تقوی زمینه‌ها و بسترهای مختلف دارد، تقوایی که در سوره آل عمران مطرح شده^۱ تقریباً در کلیه موارد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با وحدت جامعه و ولایت خدا و رسول و مقابله با دشمنان است. بطوریکه در چهار مورد کلمه صبر و تقوی توأمان به کار رفته است^۲ و تقوی را تکمیل کننده پایداری و شجاعت و مقابل سست ارادگی و تسلیم به هوای نفس قرار داده است. اما در سوره نساء تقوی را در ارتباط با همسران و موضوعات: ازدواج، ارحام، صلح و آشتی، نشوز و ناسازگاری، یتیمان، عدالت بین همسران و جنگ مطرح کرده است که عمده‌تاً جنبه روابط زناشویی و خانوادگی دارد^۳. بنابراین پس از آنکه در سوره آل عمران تقوی را در زمینه روابط با دشمن بیرونی تبیین می‌نماید، در سوره نساء موضوع را با زاویه دیگری با دشمنی‌ها و اختلافات درونی عنوان می‌کند. می‌دانیم اصولاً کاربرد تقوی در مسائل و زمینه‌هایی است که احساسات و عواطف و خشم و کینه بر عقل غلبه می‌کند و مقابله با دشمن خارجی و تسلیم خشم و غضب شدن در روابط با همسران، که هر دو از موضع قدرت و با توسل به زور انجام می‌شود، طبیعی‌ترین بستر است که چنین آموزشی را می‌طلبد.

۱. آیات ۱۲۰-۱۲۵-۱۸۶-۲۰۰

۲. آیات ۱-۹-۷۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۱

سوره «نساء» (۴)

تاریخ و ترتیب نزول

این سوره که به لحاظ تعداد حروف و کلمات پس از سوره بقره طولانی ترین سوره قرآن به شمار می رود، دارای ۱۷۶ آیه می باشد و بین سال های ۶ الی ۱۰ هجرت (۱۹ تا ۲۳ بعثت) در مدینه نازل شده است.

حدود یک سوم این سوره در سال ششم هجرت و دو سوم بقیه در سال هشتم هجرت نازل گشته و ۶ آیه نیز به عنوان تفصیل و تکمیل بعدی یا تأکید الحاقی در سال ۱۰ هجری یعنی آخرین سال رسالت در میان آیات قبلی اضافه شده است.

موضوع و محتوای آیات نازل شده در سال ششم هجرت، «اهل کتاب و مردم شناسی» می باشد، درحالیکه مضمون آیات سال هشتم مسائل «تشریعی و جهاد» است و آیات معدود سال دهم تکمیل آیات تشریعی سال هشتم می باشد.

در هر یک از سه مقطع زمانی یاد شده، یعنی سال های ۶ و ۸ و ۱۰، دو گروه آیه نازل شده است که جمع آن ۶ گروه می باشد، نکته جالب توجه این است که برخلاف انتظار و شیوه معمول بشری در نگارش و تنظیم مطالب، گروه های مشابه و هم موضوع بایکدیگر ترکیب نشده اند، گوئی قصدی در کار بوده که حتی گروه های همزمان و هم موضوع را از یکدیگر جدا کرده در میان سایر موضوعات قرار دهد. البته در ظاهر یک نوع تفرق و جدائی مشاهده می شود ولی در باطن ارتباط منسجم و دقیقی میان مطالب ارائه شده وجود دارد. نکته دیگر اینکه موضوعات نازل شده در سال ششم با اینکه از نظر زمانی مقدم است، پس از آیات سال هشتم قرار گرفته است و موضوعات این سال که مربوط به خانواده و محارم می باشد جلوتر مطرح شده است.

ترتیب و تاریخ نزول این سوره را با توجه به جدول شماره ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن به شکل زیر مشاهده می‌نمائیم.

آیات ۱ ← ۴۶	موضوع تشریعی و جهاد	سال نزول	۸ هجرت
» ۴۶ (تکمیلی بعدی	» » » »	»	» ۱۰ هـ
» ۴۷ ← ۶۰	» اهل کتاب و مردم شناسی	»	» ۶ هـ
» ۶۱ ← ۱۲۵	» تشریعی و جهاد	»	» ۸ هـ
» ۱۲۶ ← ۱۲۹	» »	»	» ۱۰ هـ
» ۱۳۰ ← ۱۷۴	» اهل کتاب و مردم شناسی	»	» ۶ هـ
» ۱۷۴ (تکمیلی)	» تشریعی	»	» ۱۰ هـ

موضوع و محتوای سوره

این سوره همانطور که گفته شد از دو موضوع و محور کلی تشکیل شده است که هریک از این دو موضوع به شعب و شاخه‌های فرعی منقسم می‌گردد:

۱- مسائل تشریعی و جهاد، ۲- اهل کتاب و مردم شناسی.

موضوع نخست که شامل مسائل: یتیمان (نگهداری اموال آنان، روابط متکی به قسط و ازدواج با آنان)، مهریه، ارث، فحشاء (زن و مرد)، محارم در ازدواج، متعه، تعدد زوجات، ازدواج با کنیزان، روابط اقتصادی سالم، اجتناب از گناهان کبیره، قیمومیت مرد بر زن، اختلافات مرد و زن در خانواده، نفقه، نماز، غسل و تیمم و ... می‌باشد و کلاً به واحد خانواده به عنوان پایه و اساس جامعه و ارحام ارتباط پیدا می‌کند، این آیات ثلث اول سوره، قسمت عمده میانی آن و آخرین آیه (جمع بندی) را اشغال کرده‌اند.

موضوع دوم (اهل کتاب و مردم شناسی)، که شامل: انحرافات یهود (تحریف کتاب، عصیان، افتراء، خودستایی و غرور، حسادت و ...)، حکومت و روابط متقابل مردم و زمامداران (اداء امانات به اهلش و اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر - راه حل اختلافات)، منافقین (عمدتاً در عدم تمکین در شرکت در جهاد)، جهاد و قتال، نماز جنگ، حضرت مسیح و انحراف تثلیث، انبیاء، ربا و ... می‌باشد کاملاً در لابلای موضوع نخست جای گرفته است.

این سوره از یک طرف روی کانون خانواده به عنوان پایه و اساس جامعه تأکید می‌کند و آفات و انحرافات آنرا می‌نمایاند و به عنوان خودسازی و اصلاح ذات بین و روابط داخلی، بنا را بر سازندگی و توجه درونی می‌گذارد، از طرف دیگر با مطرح ساختن اهل کتاب یعنی

توجه به تاریخ و امت‌های گذشته، عبرت‌های پندآموزی را نصب‌العین مسلمانان می‌سازد تا انحرافات آنها را (مثل خودستائی و غرور، حسادت، عصبان، تحریف، گرایش به طاغوت) تکرار نکنند. علاوه بر این دو موضوع، روی موضوع نفاق به عنوان آفت اصلی جامعه اسلامی تأکید و توصیه فراوان می‌کند. با توجه به سال نزول این سوره که دوران تعمیق ارزش‌ها و تحکیم روابط اسلامی و بسط و گسترش حکومت اسلامی می‌باشد، به اهمیت این موضوع بیشتر واقف می‌شویم، از این به بعد به دلیل بسط و قدرت و نفوذ مسلمانان، کفار و مشرکین ناچار به چهره عوض کردن و تظاهر و ریا بوده‌اند.

در این سوره واژه «منافقین» با ۶ بار تکرار، بالاترین رقم را در کل قرآن دارد. اما با محاسبه مشتقات این کلمه، سوره توبه با ۱۱ بار تکرار جلوتر از سوره نساء می‌باشد.

ج- کلمات غالب

در این سوره برخی کلمات از نظر تعداد کاربرد، بالاترین رقم را در مقایسه با سایر سوره‌ها در کل قرآن دارند و این خود معیاری برای شناخت مضامین و محتویات سوره می‌باشد. از جمله:

۱- نساء	۱۷ بار	از ۳۸ بار (در کل قرآن)
۲- وصیت	۵	از ۸
۳- مشتقات وصیت	۱۰	۳۲
۴- ولد	۹	۱۴
۵- یتامی	۸	۱۴
۶- منافقین	۶	۱۹
۷- سبیل	۱۶	۱۲۶
۸- سبیلاً	۱۱	۲۹
۹- شیطان	۷	۶۸
۱۰- کفی بالله ...	۹	۲۷
۱۱- غفوراً	۹	۲۰
۱۲- عظیماً	۱۴	۲۲
۱۳- علیماً	۱۴	۲۲
۱۴- نصیراً	۷	۱۳
۱۵- تحریر رقبه	۳	۶
۱۶- یغفر	۶	۱۵

به طور کلی در این سوره به دلیل مطرح ساختن مسائل خانواده که شامل روابط زناشویی، اختلافات، ازدواج، مهر، ارث و ... همچنین روابط با یتیمان می باشد، موضوع عدالت و تقوی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بنابراین از یک طرف نقش شیطان را بیشتر از سایر سوره ها تشریح نموده و از طرف دیگر اسماء الهی را همانند غفور، علیم، حلیم، عفو و ... بیشتر جلوه داده است.

نام های نیکو (اسماء الحسنی)

در این سوره ۲۷ نام از نام های نیکوی الهی به ترتیب ذیل به کار رفته است:

علیم	۱۷ بار	(۱۴ بار علیمآ)
حکیم	۱۲	(۱۱ بار حکیمآ)
رحیم	۱۱	(۱۰ بار رحیمآ)
غفور	۱۰	(۹ بار غفورآ)
شهید	۷	(۶ بار شهیدآ)
نصیرآ	۷	
خبیرآ - وکیلآ	۴	
الله	۲۱۱	
عزیزآ - سمیعآ - ولیآ - عفوآ (هر کدام ۳ بار)		
توابآ - بصیرآ - حسیبآ - محیطآ (هر کدام ۲ بار)		
حمیدآ - غنیآ - رقیبآ - حلیم - علیآ - کبیرآ - مقیتآ - واسعآ - قدیرآ - شاکرآ. (هر کدام یکبار)		
ریک (۱ بار) ربکم (۳ بار) رینا (۲ بار)		
جمع اسماء فوق ۳۹۳ نام می باشد.		

آهنگ سوره

سوره نساء ۱۷۶ آیه دارد که ۱۶۹ آیه آن با حرف «الف» ختم می شوند^۱ و از این نظر قافیه مشترکی دارد. اما به طور استثناء ۷ آیه از چنین نظمی تبعیت نمی کنند و به حروف دیگری مثل م - ن - ل ختم می شوند.

آیه ۱۲ (حلیم) - ۱۳ (عظیم) - ۱۴ (مهبین) - ۲۵ (رحیم) - ۲۶ (حکیم) - ۴۴ (سبیل)

- ۱۷۶ (علیم).

این مطلب در ظاهر امر قدری غیرمنتظره می آید، البته گاهی قافیه شعراء و ادبا به اصطلاح تنگ می آید و در هماهنگ کردن ابیاتشان دچار تنگنا می شوند. اما آیا چنین امری برای نازل کننده قرآن مشکل بوده است؟ به نظر می رسد این ناهماهنگی بی دلیل نباشد، با توجه به تأکیدی که به خصوص روی بیشتر این کلمات در سوره نساء شده است (بطوری که رقم کاربرد آنها بالاترین رقم را در کل قرآن دارد) به نظر می رسد این ناهماهنگی قافیه برای جلب توجه بیشتر خوانندگان باشد تا به این کلمات بیشتر توجه کنند: ذیلاً این کلمات استثنائی را با توجه به کاربرد آن در قرآن ذکر می نمائیم:

۱. جمعاً ۱۲ سوره در قرآن وجود دارد که آیات آن به «الف» ختم می شوند. ۶ سوره از این تعداد تماماً مشمول

چنین نظمی هستند (سوره های: انسان، جن، طلاق، کهف، فتح و فرقان) و ۶ تای دیگر همانند سوره نساء استثنائی دارند (سوره های: نساء - مریم - احزاب - نبأ - مزمل و اسراء). مطالعه تطبیقی و مقایسه ای این سوره ها می تواند احتمالاً نکات مبهمی را روشن کند. بسیاری از کلمات استثناء در این سوره ها مشترک هستند و بیشترین کاربرد را در قرآن دارند، نام های نیکوی خداوند در این سوره ها بسیار زیاد به کار رفته است.

۱- سوره اسراء (بنی اسرائیل). آیات این سوره به استثنای آیه اول آن (هو السميع البصير) با الف ختم می شوند. کلمه «بصیراً» در این سوره بالاترین رقم را در قرآن دارد (بصیر یکبار). همچنین روی کلمه «سبیل» در این سوره همانند سوره نساء تأکید بسیار شده است، بطوریکه این سوره و سوره فرقان (که آنهم با الف ختم می شود) پس از سوره نساء بیشترین کاربرد کلمه سبیل را دارا هستند ۶/۲۹.

۲- سوره مریم - در این سوره به جز ۷ آیه (۳۴ تا ۴۰) که یک گروه را تشکیل می دهند (۵ بار نون ۲ بار میم) بقیه آیات با الف ختم می شوند.

۳- سوره احزاب - در این سوره فقط آیه ۴ استثناء با «ل» ختم می شود و بقیه آیات با الف ختم می شوند. جالب اینکه کلمه استثناء در این آیه «سبیل» است (آیه ۴: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) که در سوره های نساء و اسراء هم کلمه ای کلیدی محسوب می شود.

۴- سوره نبا - به استثنای پنج آیه اول بقیه با الف ختم می شوند.

۵- سوره مزمل - آیه اول و آخر با «ل» و «ن» ختم می شوند بقیه با الف (مقدمه و نتیجه تفاوت دارد). علاوه بر موارد فوق در برخی از سوره های قرآن همانند فاطر و زلزال و ... قافیه الف در انتهای بسیاری از آیات آنها مشاهده می شود اما غالبیت ندارد.

۱- سبیل	۱۶ بار از ۱۲۶ بار (سبیل ۱۱ بار از ۲۹ بار)	مقام اول در قرآن
۲- حکیم	۱۲ بار (۱۱ بار حکیماً)	» » »
۳- عظیم	۱۵ بار (۱۴ بار عظیماً)	» » »
۴- رحیم	۱۱ بار (۱۰ بار رحیماً)	» دوم » (با احتساب ارحام)
۵- علیم	۱۷ بار (۱۴ بار علیماً)	» » » (بعد از بقره ۱۲ بار)
۶- مهین	۴ بار (۳ بار مهیناً)	» » بعد از بقره
۷- حلیم ^۱		» اول در کل قرآن

ارتباط سوره‌های نساء و مائده (۴ و ۵)

سوره نساء را با اینکه تنها ۳۵ آیه اول و آخرین آیه و چهار آیه در متن (۱۲۷ تا ۱۳۰) آن درباره خانواده و رفتار و روابط با زنان بوده^۲ و بقیه آن (از ۱۷۶ آیه) درباره اساسی‌ترین مسائل اجتماعی و مبانی اعتقادی است^۳، سوره‌ای خانوادگی و ناظر به «ارحام» دانسته‌اند و سوره مائده را که جنبه روبنائی و تشریع و تکمیل جزئیات و فروع دین را دارد به دلیل عنايات فراوانی که به مسئله «ولایت» و روابط با اهل کتاب و کافران و احکام عمومی دارد، سوره‌ای اجتماعی و حکومتی خوانده‌اند، هرچند سوره‌های بلند را به دلیل تنوع موضوعات و محتوای مطالب آنها، مشکل می‌توان با عنوان مشخص محدود نمود، ولی اسم گذاری معمولاً روی آیات مشخص و مستقل هر سوره است که بیشتر مورد توجه و تمرکز قرار گرفته است. اما وجه ارتباط و اتصال این دو سوره را طبق معمول از هماهنگی میان آخرین آیه سوره نخست با اولین آیه سوره بعدی، که در قرائت توأمان آنها به یکدیگر پیوند می‌خورند، باید جستجو کرد. آخرین آیه سوره نساء که مستقل از آیات قبلی خود و مراجعه‌ای به آیات اول

۱. این کلمه تنها یک بار در سوره نساء به کار رفته است و در سوره‌های دیگر نیز کاملاً پراکنده است (سوره بقره با ۳ بار بیشترین رقم را دارد). بنابراین از نظر تعداد دفعات کاربرد نمی‌توان روی آن تکیه کرد. شاید اهمیت حلم در روابط خانوادگی و زناشویی مورد توجه بوده است، (به خصوص در تقسیم ارث). در ضمن ترکیب مزدوج «علیم و حلیم» به صورتی که در این سوره آمده است تنها در دو سوره دیگر نیز آمده است که در هیچیک از آنها بیش از یک بار تکرار نشده.

۲. در این سوره مسائل مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، ارحام، اختلاف زناشویی، یتامی، مهریه، نشوز، فحشاء، تبدیل ازواج، رفتار با همسران، و به طور کلی حدود و مقررات الهی در خانواده و در روابط زناشویی (در بخش مسائل خانوادگی) مطرح شده است.

۳. همچون روابط با اهل کتاب: کفار و منافقان، قتال، روابط با رسول، هجرت، احکام شرعی و ...

سوره درباره خانواده و مسائل مربوط به آن می باشد، و سوره را با این موضوع محوری بسته است، بیان کننده فتوای الهی در مورد یکی از موارد ارث می باشد. بنابراین شکل قانون گذاری و تشریع دارد و مقرراتی را در روابط مالی بین «ارحام» تبیین می نماید (... بین الله لکم ان تضلوا و الله بکل شیء علیم). اولین آیه سوره مائده نیز جنبه قانون گذاری داشته «حکم» الهی را در مورد حلال و حرام بودن گوشت بهائم (حیوانات علف خوار) در شرایط عادی و هنگام احرام بیان می کند. این آیه تا پنج آیه بعد نیز تماماً عنوان تشریعی داشته، اصول و مقرراتی را در زمینه های فروع دین و دامنه حلال و حرام بودن برخی موضوعات وضع می نماید. به این ترتیب می توان گفت محور متصل کننده دو سوره مقررات مکتوب و احکام شرعی می باشد، با این تفاوت که در سوره نساء زمینه آن مسائل خانوادگی و روابط با خویشاوندان است و در سوره مائده مسائل عمومی و مشترک میان افراد امت.

سوره «مائده» (۵)

سوره مائده آخرین سوره بلندی است که در سال های دوم تا یازدهم هجرت به تدریج در مدینه نازل شده است. این سوره مشتمل بر یک سلسله احکام و فرائض شرعی و مجموعه ای از معارف اعتقادی و اخلاقی می باشد که در خلال مباحثی مربوط به قوم بنی اسرائیل بیان شده است. از آنجائی که مسائل تشریعی و احکام عبادی مطرح شده در این سوره شکل بسط یافته و تفصیلی دارد و به فروع و جزئیات پرداخته است، می توان گفت سوره مائده جنبه روینائی و رنگ آمیزی نهائی بنای رفیع و پر جلال و جمال قرآن را داشته، آنچنان که در آیه سوم بیان گردیده است، با نزول این سوره دین الهی تکمیل و نعمت خداوند بر مسلمانان تمام شده است (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً).

مخاطب سوره

در این سوره ۱۶ بار خطاب «یا ایها الذین آمنوا» به کار رفته است^۱ که از نظر آماری بیش از بقیه سوره های قرآن می باشد.^۲ خطاب های جمعی این سوره به مؤمنین، جامعه ایمانی شکل گرفته ای را نشان می دهد که آماده دریافت دستورات انضباطی و تربیتی برای ایفای رسالتی است که به عهده دارد. این خطاب ها در ابتدای آیاتی قرار گرفته است که به تفصیل احکامی را بیان می کند. مؤمنین مخاطب این آیات همچون سربازانی که حرکات هماهنگ و

۱. آیات ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶

۲. در سوره بقره با حجمی بیش از ۲ برابر سوره مائده، فقط ۱۱ بار این خطاب به کار رفته است، پس از آن سوره نساء (۹ بار) و سوره آل عمران (۷ بار) قرار دارند.

هدفداری را در یک صف منظم و مرتب انجام می دهند و گوش به فرمان فرمانده خود هستند، آمادگی خود را برای پذیرش فرامین الهی نشان می دهند. در این سوره ۵ بار هم خطاب «یا اهل الكتاب» به کار رفته است. اما با این تفاوت که اگر مؤمنین را مستقیماً مخاطب قرار داده است، در مورد اهل کتاب پیامبر را واسطه ابلاغ نموده می فرماید به آنها بگو که ... (قل یا اهل الكتاب ...). علاوه بر آن، آنها را «اهل» خطاب می کند درحالی که مؤمنین را «ایها» (ای گروه کسانی که) می خواند تا وحدت امت و هیئت اجتماعی آنها را مورد تأکید قرار دهد.

محتوای سوره

سوره مائده از مطالب و موضوعات متنوع و به ظاهر متفاوت و مستقلی تشکیل شده است که در یک بررسی اجمالی می توان ۹ گروه آیات مستقل را که هر گروه سخن و سیاق معینی داشته و در یک زمان نازل شده اند مشخص نمود^۱. اما این دسته آیات را می توان در یک تقسیم بندی کلی تر در دو موضوع اصلی ادغام نمود. اولین موضوع، که بخش عمده سوره یعنی حدود ۶۰٪ آنرا تشکیل می دهد، مربوط به «اهل کتاب» است و دومین موضوع «مسائل تشریعی و احکام» می باشد. این دو موضوع نیز به ظاهر بیگانه با هم به نظر می آیند اما با مختصری تدبر و تأمل در سوره متوجه می شویم که هر دو پیرامون یک مسئله می باشند. یکی از بعد تاریخی عملکرد امت های گذشته را در ارتباط با عهد و میثاق خدائی برای عبرت آیندگان نشان می دهد و دیگری این عهد و میثاق را برای امت اسلام تبیین می نماید. بنابر این تمایز و تضادی میان بخش های به ظاهر مختلف سوره وجود ندارد و تمامی آیات حول یک محور، اما از زوایای مختلف، می گردد.

محور سوره

محور اصلی سوره و موضوعی که در خلال تمامی مطالب آن به چشم می خورد، وفای به عهد و پایبندی به پیمانی است که مؤمنین با خدای خویش بسته اند^۲. وقتی صحبت از

۱. در جداول شماره ۱۴ و ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن این گروه ها بر حسب سال نزول مشخص شده اند.

۲. علامه طباطبائی (ره) نیز در تفسیر این سوره فرموده است: غرض سوره بیان حق است که خداوند برای خود به گردن بندگان قرار داده و آن وفای به عهدی است که با خدای خود بسته اند و نباید بشکنند ... غرض واداشتن بندگان به عبادت و وفای به عهد و پیمانی است که پروردگار مالک علی الاطلاق از ایشان گرفته. پس از آنان چیزی باقی نمی ماند مگر مملوکی علی الاطلاق و شنائی و اطاعت در برابر آنچه امر و نهیشان می کند و پایبندی به عهد و پیمان.

عهد و پیمان با خدا می شود ممکن است شخص با تعجب و انکار اظهار نماید که من چه عهد و پیمانی با خدا بسته‌ام و چه تعهدی به او سپرده‌ام؟ ... چنین استنکاف و استفهامی از آنجا ناشی می شود که معمولاً در عهد و پیمان‌های متعارف، طرفین قرارداد سندی را امضاء می کنند یا دست یکدیگر را به نشانه موافقت می فشارند، اما چون چنین معاهده‌ای، به قیاس بشری، با خدا منعقد نشده است، آدمی کمتر احساس تعهد و مسئولیت نموده و خود را موظف و مکلف می شناسد. این سؤال از همان آغاز سوره مائده هنگامی که مؤمنین را به پایبندی به «عقود» فرا می خواند (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ...) مطرح می گردد. کدام عقود؟ چه عقد و پیمانی؟ کجا و کی؟ ...

خداوند برای یادآوری این عهد فراموش شده، زیاد بنده خود را به انتظار نمی گذارد و در چند آیه بعد به خاطرش می آورد همینکه اظهار ایمان و اطاعت کرده، با خدای خویش عهدی بسته است که باید دائماً آنرا به خاطر داشته و متعهد به آن باشد:

(آیه ۶) و اذکروا نعمة الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذقلتم سمعنا و اطعنا

والدین برای تربیت فرزندان خود مرتباً آنها را نصیحت کرده و به اخلاق و انضباط توصیه می نمایند. البته در سنین کودکی این هشدارها جدی گرفته نمی شود و اغلب به نسیان و فراموشی سپرده می گردد. اما در سنین بلوغ که فصل تشخیص و تمیز و عقل و اختیار است، اگر نوجوانی گوش شنوا پیدا کرده و اعتراف نمود که «شنیدم و اطاعت می کنم» (سمعنا و اطعنا)، همین اقرار که ناشی از درک و فهم فرامین ناصحانه والدین است، تعهد و پیمانی محسوب می گردد که قابل بازخواست و پیگیری می باشد. مؤمنین امت آخرین رسول نیز که در دوران بلوغ عقلی نوع بشر واقع شده و اعتراف به شنیدن ندای آسمانی ایمان کرده‌اند (ربنا اننا سمعنا منادیاً ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا ربناً...) و پس از اظهار ایمان به خدا و فرشتگان و کتب و رسل او اقرار به شنیدن و اطاعت نموده‌اند (... والمؤمنون کل امن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لانفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا و اطعنا...)، اینک متعهد و مسئول در برابر پیمانی خطیر قرار گرفته‌اند که باید به آن وفا نمایند.

این همان پیمانی است که در آغاز سوره مائده می فرماید: یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود...

و جالب اینکه اشاراتی نیز که به اهل کتاب در این سوره شده است، تماماً برای

عبرت گیری از عهد شکنی آنها و نقض عهدي است که با خدای خود داشته اند و به همین دلیل در سرفصل مربوط به اهل کتاب ابتدا از نقض میثاق پیروان حضرت موسی و حضرت عیسی (علیهما السلام) یاد می کند:

آیات ۱۲ و ۱۳ درباره امت حضرت موسی (ع) (لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل ... فبما نقضهم میثاقهم لعناهم ...)

آیه (۱۴) و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم فانسوا حظاً مما ذکرنا به ... به این ترتیب معلوم می شود که محور اصلی آیات مربوط به اهل کتاب نیز در این سوره جریان عهد شکنی های مکرر این قوم می باشد.

چرائی میثاق

ممکن است چنین سؤال مقدری مطرح گردد که اصلاً چرا خداوند ما را موظف و مقید به «میثاق» کرده است؟ و میثاق او با چه کسانی و تحت چه شرایطی بسته می شود؟ ... به نظر می رسد جواب این سؤال را بتوان در رابطه ای که میان میثاق و «نعمت» در این سوره برقرار شده است پیدا کرد. به این معنا که نعمت های خداوند امانت های او نزد ما هستند. برای آنکه این امانت ها را ضایع نکرده و خود را ملزم به استفاده صحیح و مناسب از آن بشماریم ضروری است مسئولیتی بپذیریم و میثاقی را متعهد گردیم، همچنانکه در روابط عادی بشری نیز عموماً تعهدات و حقوق دو طرفه ای معین می گردد.

نگاهی اجمالی به آیات این سوره، در مواردی که مسئله «میثاق» و عهد و پیمان و تعهدی مطرح شده، آشکار می سازد که همواره بین این موضوع و انواع نعمت ها رابطه ای برقرار است. حتی اگر در یک آیه چنین ارتباطی مشهود نباشد سیاق آیات و نتیجه گیری نهائی آن چنین فرضی را اثبات می نماید. فرضاً اگر در آیه اول این سوره بدون ذکر نعمت تنها از پایبندی به عقود سخن گفته است (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ...)، در چند آیه بعد دلیل آنرا که تکمیل دین و اتمام نعمت است ذکر می کند (الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیناً). یا اگر آنها را موظف و مکلف به وضو و غسل و تطهیر و تیمم می سازد، دلیل آنرا پاکیزگی و اتمام نعمت می شمارد:

یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلوا ... و لکن یرید لیطهرکم ولیتمم نعمته علیکم لعلکم تشکرون.

حضرت موسی (ع) وقتی می خواهد بنی اسرائیل را پایبند به پیمان های الهی نماید، آنها را به نعمت های خدا که شاخص ترین آنها شایستگی برای جعل نبوت و مالک شدن بر

سرنوشت خویش (به جای اسارت و ذلت) و دریافت چیزهائی که به احدی از عالمین داده نشده است یادآور می شود.

و اذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمت الله عليكم اذ جعل ليكم انبياء و جعلكم ملوكاً و اتاكم مالم يؤت احداً من العالمين.

در جای دیگر (آیه ۱۲) نیز برانگیختن ۱۲ سردار الهی از میان این قوم و معیت و تأییدات الهی را نعمتی می شمارد که باید در ازای آن متعهد به اقامه صلوة، ایتاء زکوة، ایمان به رسولان و ارجمند شمردن آنان و قرض الحسنه گردند:

لقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل و بعثنا منهم اثني عشر نقيباً و قال الله اني معكم لئن اقمتم الصلوة و اتيتم الزكوة و امنتم برسلي و عززتموه و اقرضتم الله قرضاً حسناً ...

در ارتباط با حضرت عیسی بن مریم (ع) نیز وقتی می خواهد مراتب تسلیم و تعبد و توحید و پایبندی آن بنده خالص را به میثاق الهی از یک طرف، و عهدشکنی پیروان حضرتش در انحراف از توحید و گرایش به تثلث نشان دهد، ابتدا از نعمتی که بر او و مادرش (علیهما السلام) ارزانی داشته است یاد می کند و نشان می دهد که برخلاف پیروان، او چگونه شاکر این نعمات و متعهد به آن بود:

(۱۱۰) و اذ قال الله يا عيسى بن مریم اذكر نعمتي عليك و على والدتك و اذ ايدتك بروح القدس ...

و بالاخره خطاب به مسلمانان نیز میثاقی که با آنان بسته نتیجه نعمتی می داند که به آنان ارزانی داشته است^۱:

(۷) و اذكروا نعمه الله عليكم و ميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا ...
سرانجام توجه به این نکته نیز خالی از فائده نخواهد داد که ذکر داستان دو فرزند آدم نیز برای نشان دادن دو مسیر متنافر عهدشکنی و پایبندی به میثاق، از همان آغاز راه و اوان پیدایش بنی آدم می باشد.

معیار تبیین کننده میثاق

مسئله دیگری که در ارتباط با «میثاق» مطرح است، شناخت واقعی حلال و حرام، آنچنان که خداوند معرفی کرده، و تشخیص و تمیز آن از حلال و حرام هائی است که جوامع بر حسب آداب و سنن و فرهنگ خرافی و شرک آلود خود ابداع کرده اند. همانطور که در

۱. در آیات ۷-۱۱-۶-۳ این سوره عبارت: «يا ايها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله» تکرار شده است.

قراردادها و پیمان‌های بشری مرجعی به نام قانون یا مصوبات رسمی برای تعریف مرزهای مجاز و غیرمجاز و حدود و وظائف و اختیارات طرفین وجود دارد، در میثاق‌های الهی نیز مرجعی برای شناخت حلال حرام لازم است. این مرجع چیزی جز همان «کتاب» که عنوان «فرقان» (معیار فرق گذاری بین حق و باطل، حلال و حرام، خوب و بد ...) بر آن گذارده شده نمی باشد و از این جهت نیز سوره مائده وضعیت ممتازی نسبت به سایر سوره‌ها داشته نقش کتاب و معیارهای آنرا که «ما انزل الله» نامیده شده برای «حکم» (داوری) میان مردم به خوبی نشان می دهد.

در سوره مائده عبارت ذیل که با نتیجه گیری از انحرافات بنی اسرائیل، سه بار و با سه نتیجه مختلف تکرار شده است به چشم می خورد:

و من لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
 » » » » » » » »
 الکافرون
 » » » » » » » »
 الظالمون

هشدارهای این سوره برای حاکمیت بخشیدن به اصولی که در «ما انزل الله» واجب شده و احتراز از گردن نهادن به امیال و هواهای نفسانی و نظریات منحرفین آنچنان روشن است که راه هرگونه توجیه و تعلل را می بندد. در این سوره ۸ بار جمله «ما انزل الله» تکرار شده است^۱ که به مراتب بیش از سایر سوره‌ها می باشد^۲. همچنین جمله «ما أنزل» نیز که همان مفهوم را دارد ۹ بار تکرار گردیده است^۳ که آن هم از نظر آماری بیش از بقیه سوره‌ها می باشد. مجموعه این توجهات و تأکیدات نشان می دهد که در میثاق الهی، یعنی تعهد و مسئولیتی که بنده باخالق خویش دارد، راهنمای عمل تنها و تنها کتاب الهی می باشد.

علاوه بر آن، حاکم بودن کتاب در اختلافات بین مردم از موضوعاتی است که به شدت در این سوره مورد تأکید قرار گرفته است. بطوریکه تنها در مجموعه آیات ۴۱ تا ۵۰ که ناظر به این مسئله است، ۲۰ بار مشتقات کلمه «حکم» به کار رفته است که چنین تمرکز و تأکیدی بی نظیر در قرآن می باشد. در این آیات علمای اهل کتاب را به دلیل آنکه آیات خدا را تحریف کرده و یا از ترس مریدان از گفتن آن امتناع می کردند مذمت می نماید و پیروی از چنین علمائی را که با کتمان «ما انزل الله» نظریات فقهی خود را به کرسی می نشانند محکوم می نماید.

۱. آیات ۴۴-۴۵-۴۷-۴۹-۱۰۴

۲. بعد از سوره مائده، از این نظر، سوره بقره در ردیف دوم قرار دارد که ۴ بار جمله مذکور در آن به کار رفته است.

۳. آیات ۵۹-۶۴-۶۶-۶۷-۶۸-۸۱-۸۳

مرزهای میثاق

هر عهد و پیمانی، حدود و ثغور و مرز مشخصی دارد که چارچوب آنرا تعیین می کند، مثلاً وقتی خانه ای را در ازاء مبلغی اجاره می کنیم، قانون مدت و نوع استفاده و تصرف مجاز از ملک را معین می سازد. بطوری که نه تغییری برخلاف نظر مالک می توان در بنا داد و نه استفاده ای غیر مجاز از آن نمود. در پیمان های شرعی نیز چنین است. با این تفاوت که به جای کلمات قانون و مقررات و مصوبات، کلمه «شرع» به کار می رود و به جای کلمات مجاز و غیر مجاز یا ممنوع و آزاد، از اصطلاح «حلال و حرام» استفاده می شود.

همانطور که گفته شد محور اصلی این سوره «میثاق» است و به همین دلیل هم حد و مرز میثاق که با دو کلمه «حلال و حرام» مشخص گشته، در این سوره بیش از بقیه سوره ها تکرار گردیده است. مروری گذرا بر این سوره نشان می دهد که ۱۳ بار مشتقات کلمه حرام^۱ و ۱۲ بار مشتقات کلمه حلال^۲ در آیات آن تکرار شده است که به مراتب بیش از سایر سوره های قرآن می باشد^۳.

آیاتی که کلمات حلال و حرام در آن به کار رفته است عبارتند از:

(۱) - یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما بتلى عليكم غیر

محلی الصيد و انتم حرم ...

(۲) - یا ایها الذین آمنوا لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ... ولا امین البیت الحرام ...

و اذا حللتم فاصطادوا ...

(۳) - حرمت عليكم المیتة ...

(۴) - یسئلونک ما ذا احل لهم قل احل لكم الطیبات و ...

(۵) - الیوم احل لكم الطیبات و طعام الذین اتوا الكتاب حل لكم و طعامکم حل لهم

(۲۶) - قال فانها محرمة علیهم اربعین سنه ...

(۷۲) -... و من یشرک بالله فقد حرم علیه الجنة ...

(۸۷) - یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل الله لكم ...

۱. آیات ۱-۲-۳-۲۶-۷۲-۸۷-۹۵-۹۶-۹۷

۲. آیات ۱-۲-۴-۵-۸۷-۸۸-۹۶

۳. اگر در نظر داشته باشیم که پس از سوره مائده که ۱۲ بار مشتقات کلمه حلال در آن به کار رفته است، سوره بقره قرار دارد که علیرغم حجم بیشتر آن نسبت به مائده، تنها دارای ۶ مورد از این کلمه می باشد، به اهمیت تمرکز این مسئله در سوره مائده بیشتر پی خواهیم برد. البته در مورد حرام، در مقایسه با ۱۳ بار تکرار آن در سوره مائده، سوره بقره با ۱۴ بار تکرار در ردیف اول قرار دارد.

(۸۸) - و کلو ما رزقکم الله حلالاً طیباً ...

(۹۵) - یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم

(۹۶) - احل لکم صید البحر و طعامه ... و حرم علیکم صید البحر ما دتم حراماً.

(۹۷) - جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس و الشهر الحرام.

همانطور که در آیات فوق مشاهده می شود بیشترین زمینه حلال و حرام در این سوره در ارتباط با خوردنی ها^۱ و طیب بودن آنها است^۲، پس از آن آیات مربوط به شهر الحرام و بیت الحرام و مرزهای اعمال در چنان مکان و زمانی است که خود بهترین تمرین برای رعایت حلال و حرام می باشد. واژه «صید» نیز که تنها در این سوره آمده است^۳، به هر دو زمینه فوق ارتباط دارد و حرام بودن آنرا در ماه های حرام یادآوری می نماید.

ابعاد لغوی میثاق

در این سوره هم واژه میثاق به کار رفته است، هم عقود (عقود، عقدتم) و هم ایمان (پیمان هائی که با سوگند بسته می شود). ظاهراً هر سه کلمه ناظر به یک موضوع هستند ولی هر کدام از زاویه خاصی بر آن نگاه می کنند، میثاق از ریشه «وثق» (که وثوق و موثق هم از همان ریشه اند) از بُعد اطمینان و اتکائی که باید به یک قرارداد پیدا کرد مسئله را مطرح می نماید. در حالیکه معنای عقد (یا عقود) گره ای است که دو ریسمان یا دو طرف پیمان را به یکدیگر متصل می سازد. در مقایسه با این دو واژه به نظر می رسد واژه «ایمان» که همان اظهار تعهد و مسئولیت با فشردن دست راست (یمین) طرف تعهد می باشد و سوگندهای ظاهری و زبانی را نیز شامل می شود دارای اهمیت کمتری باشد. آیه ذیل این موضوع را نشان می دهد:

لا یؤخذکم الله باللغو فی ایمانکم و لکن یؤخذکم بما عقدتم الایمان ... ذلک کفارہ ایمانکم اذا حلفتم و احفظوا ایمانکم.

ایمان معمولاً با سوگند همراه است مثل: اقساموا بالله جهد ایمانهم (آیه ۵۳) و یا آیه فوق: ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم.

همچنین آیات ۱۰۷ و ۱۰۸: ... فیقسمان بالله لشهادتنا احق ... او یخافوا ان ترد ایمان

بعد ایمانهم ...

۱. ۹ بار مشتقات «اکل» در این سوره تکرار شده است. آیات ۳-۴-۲۲-۶۳-۶۶-۷۵-۸۸-۱۱۳

۲. دو کلمه طیبات و طیباً در این سوره بیش از بقیه سوره ها تکرار شده است (آیات ۴-۵-۶-۸۷-۸۸)

۳. ۶ بار در آیات ۱-۲-۹۴-۹۶-۹۶

درحالیکه میثاق را که باید اطمینان آور باشد خدا می گیرد. مثل:

آیه (۷) و اذکروا نعمة الله و میثاقه الذی و ائقکم به ...

» (۱۲) و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل ...

» (۱۴) و من الذین قالوا انا نصاری اخذنا میثاقهم ...

چرا باید به پیمان خدا وفادار ماند؟

آخرین آیه این سوره که همچون سوره های دیگر، جمع بندی و نتیجه گیری آن به شمار می رود، پیامی دارد که باید به آن عنایت نمود. در این آیه روی دو موضوع: مُلک و قدرت تأکید شده است:

لله ملک السموات والارض و هو علی کل شی قدیر

همانطور که گفتیم، محور اصلی سوره مائده میثاق و پیمانی است که مؤمن با پروردگار خویش می بندد، اینک می خواهیم ببینیم چه رابطه ای بین این محور و جمله «والله علی کل شی قدیر» که پیام نهائی این سوره بوده و چندین بار در متن سوره و در ارتباط با مقاصد مهم آن به کار رفته است وجود دارد.

ابتدا به مواردی که این جمله (علاوه بر آیه فوق) در سوره مائده به کار رفته است اشاره می کنیم، آنگاه با توجه به مفاهیم ملک و قدرت سعی می کنیم رابطه آنرا با محور سوره پیدا کنیم:

آیه (۱۷) ... قل فمن یملک من الله شیئاً ان اراد ان یهلك المسیح ... والله ملک السموات و الارض و هو علی کل شی قدیر.

» (۱۹) یا اهل الکتاب ... فقد جاءکم بشیر و نذیر والله علی کل شی قدیر.

» (۴۰) الم تعلم ان الله له ملک السموات و الارض یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء والله علی کل شی قدیر.

اگر کسی مالک واحدی صنعتی یا کشاورزی باشد، برای اداره ملک خود مجبور است کارگرانی را برحسب قراردادی مرض الطرفین استخدام نماید: اگر مالک موردنظر بی عرضه یا ناتوان باشد در این صورت نافرمانی و هرج و مرج در حیطة کارش به وجود خواهد آمد. اما اگر لیاقت و مدیریت داشته فرمانش نافذ در زیر دستان باشد، می توان به کارش امیدوار شد.

دو بُعد مالکیت و نفوذ امر را (که هر دو در معنای کلمه «مُلک» نهفته است^۱)، بُعد سوّمی به نام «قدرت» تکمیل می کند که اگر مدیری واجد این سه حالت باشد، عوامل تحت فرمان او نمی توانند از «میشاقی» که بسته اند تخطی نمایند. آنچه گفته شد تشبیه و تمثیلی است برای فهم ساده تر ارتباط دو واژه ملک و قدرت (در آیه: *لله ملک السموات والارض و هو علی کل شی قدیر*) با واژه «میشاق» که به عنوان محور اصلی سوره بیان کردیم.

از آنجائی که خداوند مالک آسمان ها و زمین و ملک وجود است و اراده و مشیتش در عالم هستی نافذ بوده قدرت انجام هر کاری را دارد، سرور و سید و «رب العالمین» است و کسی را یارای سرپیچی از فرمانش نیست. از طرفی ما بندگان، مخلوق و مملوک او هستیم، اگر هم توانائی و قدرتی داریم و تصرفی در امور و اشیاء می کنیم، به واسطه و به فضل او است. پس سزاوار است به «میشاقی» که با او بسته ایم وفادار باشیم. و چنین است که آخرین آیه سوره ای که محور مضامینش عقود و ایمان و میثاق است، با همین پیام ختم می شود:

لله ملک السموات والارض و ما فیهن و هو علی کل شی قدیر.

کلمات کلیدی

علاوه بر موضوعاتی که ذکر گردید، از طریق توجه به کثرت کاربرد واژه های مختلف در این سوره می توان به اهمیت مطالب مطرح شده در آن پی برد. ذیلأ به چند مورد آن اشاره می کنیم:

۱- ولایت - مسئله ولایت در معنای سیاسی اجتماعی آن که همان مدیریت جامعه است، در این سوره از بقیه سوره های قرآن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بطوریکه مشتقات واژه «ولی» در این سوره حائز اکثریت می باشد (البته در سوره نساء هم به رقم بالائی برخورد می کنیم، اما در سوره مائده عمدتاً در بُعد سیاسی اجتماعی کلمه می باشد).

آیات ۵۱-۵۵-۵۶-۵۷-۸۰-۸۱ و ۱۰۷ مربوط به مسئله ولایت می باشد.

علت تأکید زیاد این سوره روی مسئله ولایت، موقعیت زمانی نزول آن می باشد که در آخرین ماه های آخرین سال هجرت نازل شده است

۱. در معنای ملک در تفسیر المیزان آمده است: ملک سلطنت مخصوصه ای بر نظام موجود بین اشیاء و اثر آن عبارتست از نفوذ اراده در آنچه که بر آن سلطنت دارد

۲- تقوی - از آنجائیکه پابندی به عهد و پیمان‌ها مستلزم داشتن نیروی اراده و تقوا می‌باشد، در این سوره مشتقات این خصلت پس از سوره‌های بقره و آل عمران از نظر تعداد مقام سوم را در قرآن دارد.

۳- فسق - کلمه فسق در سوره مائده با ۸ مورد کاربرد، بالاترین رقم را در قرآن دارد، معنای فسق خروج از حدود و دایره محرمات الهی می‌باشد، از آنجا که عقود و میثاق‌ها از محورهای اصلی سوره است، لاجرم فسق که نقص و هتک حدود می‌باشد از جهت منفی مورد توجه قرار گرفته است.

۴- حکم «بما انزل الله» - در این سوره مسئله حاکمیت کتاب و معیار و ملاک بودن آنچه خدا در کتاب نازل کرده، به شدت مورد تأکید قرار گرفته و یهود و نصاری را به خاطر آنکه این موازین و ضوابط را نادیده می‌گرفتند به شدت توبیخ کرده است. در این سوره از آیه ۴۱ تا ۵۰ (۸ آیه) مجموعاً ۲۰ بار مشتقات واژه «حکم» به کار رفته است که در قرآن بی نظیر می‌باشد. در همین آیات سه بار عبارت: «و من لم یحکم بما انزل الله» تکرار شده که جزای آن: فاولئك هم الکافرون، هم الظالمون و هم الفاسقون شمرده شده است.

علاوه بر آن، در آیات متعددی از این سوره، اهل کتاب را به دلیل آنکه آیات را تحریف کرده یا از ترس مریدان، حقایق تلخ آنرا مخفی می‌کردند سرزنش می‌نماید.

تقسیمات سوره مائده (از نظر موضوع و سال نزول)^۱

۱- آیات ۱ - ۹	موضوع تشریعی	سال نزول ۱۱ هـ
۲- « ۱۰ - ۱۴ »	» انضباطی - داستانی - تشریعی	» ۲ هـ
۳- « ۱۵ - ۲۲ »	» اهل کتاب	» ۱۰ هـ
۴- « ۲۳ - ۲۹ »	» انضباطی - داستانی - تشریعی	» ۲ هـ
۵- « ۳۰ - ۳۶ »	» داستانی و تشریعی	» ۹ هـ
۶- « ۳۷ - ۴۴ »	» انضباطی - داستانی - تشریعی	» ۲ هـ
۷- « ۴۵ - ۵۵ »	» اهل کتاب	» ۱۰ هـ
۸- « ۵۶ - ۸۸ »	» روابط با اهل کتاب و شناسائی	» ۷ هـ
۹- « ۸۹ - ۱۲۰ »	» داستانی و تشریعی	» ۹ هـ

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود، این سوره از نه گروه مستقل تشکیل شده است که به طور کلی شامل دو موضوع اصلی: ۱- اهل کتاب ۲- آیات تشریعی، انضباطی - داستانی می باشد که البته مطالب مطرح شده در داخل هر یک از این دو موضوع تفاوت هایی با یکدیگر دارند.

۹ گروه یاد شده در ۴ مقطع زمانی (سال های ۲، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ هجری) نازل شده اند. به این ترتیب که سه گروه در سال ۲ هجری، دو گروه در سال ۹ و دو گروه در سال ۱۰ هجری و در سال های ۷ و ۱۱ هجری هر سال یک گروه نازل شده است. گروه های هم موضوع همزمان نازل شده اند، اما به جای آنکه مانند کتاب های بشری نظم موضوعی داشته و زیر یکدیگر قرار گیرند، مانند سوره های بقره و نساء (که تاکنون بررسی کرده ایم) در هم مخلوط شده اند. بطوریکه هیچیک از گروه های هم موضوع و همزمان زیر یکدیگر قرار نگرفته اند و این از ویژگی های نظم قرآنی است که در عین تفاوت و تنوع موضوعات مطرح شده در یک سوره و ظاهر در هم ریخته و بی نظم آن، هماهنگی و ارتباط و نظم معنایی دقیقی میان قسمت های مختلف و به ظاهر بیگانه سوره وجود دارد. این مطلب از سیستم و مجموعه منظم و مرتبتی حکایت می کند که خداوند علیم حکیم بنیان نهاده است، گویی در هم ریختگی و اختلاط موضوعات سور قرآن عمدی بوده است تا اندیشه و انظار را متوجه نظم شگفت درونی آن کند.

نکته دیگر اینکه نه تنها مطالب داخل سوره عمداً در هم ریخته است، بلکه از نظر زمانی نیز چنین نبوده که آیات نازل شده در سال های جلوتر مقدم بر سایر آیات قرار گیرد، همانطور که مشاهده می شود سوره با آیات نازل شده در آخرین سال (۱۱ هـ) شروع می شود در حالیکه آیات مربوط به سال ۲ هـ پس از آن قرار گرفته است.

آهنگ سوره

منظور از آهنگ سوره، حرف انتهائی آخر هر آیه است که لحن و صوت معینی را به وجود می آورد. این سوره از یکصد و بیست آیه تشکیل شده که دوسوم آن یعنی هشتاد آیه با حرف «ن» ختم می شوند و یک سوم بقیه با حروف دیگری به ترتیب ذیل:

م - ۲۴ مرتبه، ر - ۷ مرتبه، ب - ۴ مرتبه، ل - ۳ مرتبه، د - ۲ مرتبه

جالب اینکه تمامی کلماتی که در آخر آیات با حرف «نون» ختم می شوند، به خداوند مربوط می شود، یعنی یا اسامی الهی هستند یا اموری که از خداوند صادر شده است. مثل

بهشت و جهنم و غیره^۱.

حرف «م» - رحیم - صراط مستقیم - عذاب عظیم - الیم - مقیم - حکیم - حلیم - جنات النعیم - جحیم - ذواتنقام و ...

حرف «ر» - ان الله علیم بذات الصدور - علی کل شی قدیر - الیه المصیر - ما للظالمین من انصار

حرف «ب» - ان الله شدید العقاب، سریع الحساب، علام الغیوب.

حرف «ل» - سواء السبیل (۳ بار)

حرف «د» - ان الله یحکم ما یرید - انت علی کل شی شهید.

آیاتی که با حرف «ن» ختم می شوند در دو جهت مثبت یا منفی اعمال انسان را نمایش می دهند. مثل:

مثبت: مؤمنون - تشکرون - محسنین - متقین - مقسطین - یوقنون - تفلحون - مؤمنین - راکعون - غالبون - شاهدین - صالحین - مسلمون - عالمین - مبین.

منفی: خاسرین - ظالمون - ظالمین - فاسقین - فاسقون - یصنعون - قاعدون - نادمین - مسرفون - کافرون - کافرین - تختلفون - مفسدون - یؤفکون - یعتدون - معتدین - یستکبرون - منتھون - تکتمون - لایعقلون - لایهتدون - اثمین - یعملون - یکتمون و...

گوئی در برابر عقود و میثاق های الهی، بشر دو موضع «وفا» و «نقض» را به خود می گیرد که بسته به موقعیت و موضوع مشمول یکی از تعاریف فوق می گردد.

نام های نیکو

نام های نیکوی الهی که در این سوره به کار رفته اند به ترتیب عبارتند از:

الله ۱۴۷ بار، رب (مضاف) ۱۷ بار، علیم و غفور (هر کدام ۶ بار)، رحیم ۵ بار، قدیر ۴ بار، عزیز و حکیم (هر کدام ۲ بار)، سمیع، واسع، شهید، رقیب، حلیم، خبیر، بصیر (هر کدام یکبار).

۱. ناگفته نماند از میان ۸۰ آیه ای که با حرف «ن» ختم می شوند و مربوط به عملکرد انسان می باشند، دو آیه را نمی توان به عملکرد انسان مربوط دانست گرچه در رابطه با او و خواسته او است.

آیه ۱۵ - ... قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین

آیه ۱۱۴ - ... و ارزقنا و انت خیر الرازقین (گرچه خداوند خیر الرازقین است، اما رازقین انسان ها هستند)

علاوه بر اسامی فوق اسماء ترکیبی ذیل در سوره مائده به کار رفته اند:
 شدید العقاب (۲ بار)، علام الغیوب (۲ بار)، خیر الرازقین، سریع الحساب.
 جمع دو دسته اسماء فوق ۲۰۰ نام می باشد.

ارتباط سوره های مائده و انعام (۵ و ۶)

چنین به نظر می رسد که محور تداوم دهنده مطالب سوره مائده، در سوره انعام موضوع «سماوات و ارض» باشد که سوره اولی با تأکید بر مالکیت خدا بر آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است و قادر بودن او بر هر چیزی (یعنی بر مالکیت و قدرت انحصاری خدا بر عالم هستی)، ختم می شود. و سوره بعدی با ستایش خدائی که آسمان ها و زمین را آفریده و در آن ظلمات و نور را قرار داده است (یعنی حرکت و حیات و نظام حکیمانه را). در حالیکه کافران به جای آنکه از این جریان به توحید پی ببرند به خدای خود شرک می ورزند.

مائده ۱۲۰- **الله ملک السموات والارض و ما فیهنّ و هو علی کل شی قدیر.**

انعام ۱- **الحمد لله الذی خلق السموات والارض و جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بر بهم یعدلون.**

سوره انعام که آخرین پیام سوره مائده (تأکید بر مالکیت و قدرت انحصاری خدا بر عالم هستی) را در اولین آیه خود از بُعد متحرک و متحول آن، یعنی در تنوع شبانه روز و فصول، که حیات را پدید آورده، مورد تفصیل و تبیین قرار داده، در آیات بعدی خود از زوایا از زوایا و ابعاد دیگری این مسئله را مطرح کرده است:

* آیه (۳) **و هو الله فی السموات والارض یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسبون.**

در این آیه که با فاصله کوتاهی پس از آیه قبل آمده است، موضوع «علم» خدا بر نهان و آشکار و بر مکتسبات و اعمال انسان را اضافه می نماید. چرا که موضوع آیه قبل یعنی آفرینش و جعل تاریکی و نور در آسمان ها و زمین را مشرکین نیز به خدا نسبت می دادند، اما از آنجائی که خدا را پروردگار آسمان ها دانسته و تدبیر عالم زمین و انسان ها را واگذار شده به فرشتگان (و بت ها) تصور می کردند، الوهیت او را در زمین، در نتیجه علم و آگاهی او را نسبت به عملکرد آدمیان، انکار می نمودند و به همین خاطر در این آیه بر الوهیت او نسبت به کل آسمانها و زمین تصریح می نماید:

* آیه (۱۲) **قل لمن ما فی السموات والارض قل لله کتب علی نفسه الرحمة لیجمعنکم**

الی یوم القیمه لاریب فیه الذین خسروا انفسهم فهم لایؤمنون.

نتیجه منطقی و مستقیمی که از «علم» خدا بر اعمال انسان ها حاصل می شود، بی تفاوت نبودن به نیک و بد رفتار بندگان و جزا دادن به آنها متناسب با مکتسباتشان

می باشد که این خود بزرگترین رحمت است (کتب علی نفسه الرحمه). اگر غیر از این بود جهان به مدرسه ای تبدیل می شد که امتحان و ارتقاء و به کلاس بالا رفتن در آن ملغی شده همه درجا می زدند. همه آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا است. او بر خود این رحمت را نوشته است که همه را روز قیامت جمع نماید. ولی متأسفانه کسانی که سرمایه های نفسانی و عقل و خرد خود را به دنیا فروخته و وجدان خود را باخته اند، این حقیقت را باور نمی کنند.

* آیه (۱۴) قل اغیر الله اتخذ ولیاً فاطر السموات والارض و هو یطعم ولا یطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تكونن من المشرکین.
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم - من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبین.

حال که خدا خالق آسمان ها و زمین بوده، حیات و حرکت آنرا پدید آورده و بر اعمال بندگان نیز آگاهی مطلق دارد، علاوه بر دنیا، آخرت نیز متعلق به او بوده سرنوشت ابدی بندگان به مشیت و رحمت او بستگی دارد، آیا راهی جز «اتخاذ ولایت او»، (به جای ولایت بندگان و صاحبات قدرت و ثروت) وجود دارد؟ و این ترتیب و توالی منطقی را آیه ۱۴ از زبان پیامبر به مشرکین بیان می کند. اینکه روی مسئله طعام تأکید شده به دلیل اهمیتی بوده است که مسئله روزی به طور محسوس و ملموس برای مردم آن عصر و زمان، در سرزمین خشک و فقیر عربستان برای زنده ماندن داشته و اگر سرسپرده والیان می شدند برای سیر شدن و تأمین زندگی چنین می کردند. در ضمن دلیل دیگر اتخاذ ولایت خدائی خوف از عصیان او و عقوبت روز عظیم است که جز سایه رحمت خدا بازگرداننده ای از آن نیست.

* آیه (۷۳) و هو الذی خلق السموات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و الشهاده و هو الحکیم الخبیر.

این آیه در حقیقت جامع آیات قبل و جمع بندی وجوهی است که درباره آسمان ها و زمین گفته شده، از آفرینش به حق (نه باطل و عبث) آسمان ها و زمین، تا حاکمیت امر خدا و قول او بر پیدایش اشیاء (قادر بودن)، انحصار مالکیت او در روز دمیدن در صور، دانای پنهان و آشکار، حکیم و مطلع از جزئیات امور.

این است رب العالمینی که باید به همه چیز پشت کرد و تنها به او روی آورد و از او پرهیز کرد و آینده قیامت و سرنوشت ابدی را به دست او دانست.

* آیه (۷۲).... و امرنا لنسلم لرب العالمین، و ان اقیموا الصلوة و اتقوه و هو الذی الیه تحشرون.

* آیه (۷۵) و کذلک نری ابراهیم ملکوت السموات و الارض و لیكون من الموقنین.

* آیه (۷۹) انی و جهت و جهی للذی فطر السموات والارض حنیفاً و ما انا من المشرکین.

هر دو آیه فوق درباره حضرت ابراهیم است. گویا پس از آیات قبل، به خصوص آیه جامع ۷۳، خداوند خواسته است مصداق عملی ایمان به این اصول، و انسانی را که با رشد عقلی و تجزیه تحلیل مسائل و تدبر در پدیده‌ها، به فهم و شناخت ملکوت آسمان‌ها و زمین رسیده و یکسره روی خود را با تمام وجود و مخلصانه و حنیف وار به سوی او نموده، معرفی نماید ملکوت هر چیز، روح و جان و حرکت و حیات آن است. ابراهیم چشم از ظاهر دنیا و خورشید و ستارگان فراتر آورد و از جسم و ماده این پدیده‌ها، پی به اراده و مشیتی که آنها را می گرداند برد و سپس خود را هماهنگ با همه ذرات هستی، همچون قطره‌ای که به دریا می پیوندد و صفت دریا پیدا می کند، تسلیم نمود و وجه خود را متوجه آفریننده هستی کرد. چنین کاری احتیاج به تحصیلات دانشگاهی و مطالعه فلسفه و فقه و کلام نداشت، دلی پاک و سالم از آموخته‌های آلوده می خواست تا بدیهی ترین حقیقت را باور کند. و این الگو و اسوه را در اواخر این سوره برای این معرفی کرده است تا حجت تمام باشد و هر کسی بداند با نظاره‌ای بر ستارگان و ماه و خورشید می تواند به ملکوت آن پی برد.

* (آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴) بدیع السموات و الارض انی یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق

کل شی و هو بکل شی علیم.

ذلکم الله ربکم لاله الا هو خالق کل شی فاعبدوه و هو علی کل شی وکیل.

لاتدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر.

قد جائکم بصائر من ربکم فمَن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ.

آخرین آیه‌ای که در سوره انعام درباره آسمان‌ها و زمین آمده، نتیجه‌ای است از آیات قبل و درسی است برای مشرکین معاصر پیامبر (و آینده) که ربوبیت او را تجزیه کرده به فرشتگان و بت‌ها نسبت می دادند. در این مجموعه جامع که بلیغ ترین بیان درباره «بدیع السموات والارض» است، بر علم مطلق خدا بر تمامی اشیاء، خالقیت مطلق او، نگهبانی مطلق او و بصیرتش بر تمامی ابصار و آگاهی دقیق و اطلاع کاملش بر جزئیات امور تأکید می نماید و چنین خدائی را رب واقعی معرفی می کند تا او را عبادت کنند. بدیهی است اجبار و اکراهی در کار نیست، هر کس چنین بصیرتی در شعاع انوار هدایت الهی پیدا کند، به نفع خودش بینائی یافته و هر کس چشم خود را ببندد، خود محروم مانده و پیامبر نگهبان و محافظ او نیست.

سوره «انعام» (۶)

الف - مضمون و مفاد سوره:

در این مورد به تعریف مختصر و جامعی که در کتاب «سیر تحول قرآن (جلد دوم)» شده است اشاره می‌کنیم:

خصوصیت ممتاز و سراسری سوره لحن جدلی آن (Polemique) یعنی ایرادگیری و جوابگوئی به معتقدات و دعاوی مشرکین و ارائه تعلیمات و نظرهای توصیفی است. شاید در هیچ سوره‌ای (در یونس هم زیاد است) این اندازه کلمه «قل» (۴۴ بار) نیامده باشد. این جدل که متضمن رد استدلالی نظریات آنها و معرفی معتقدات و دستورهای اسلام است در اطراف دو مسئله می‌باشد: ۱- مسئله توحید و توصیف خدا و حقیقت وحی و نبوت پیغمبر، ۲- مسئله تحریم تحمیلی یک سلسله مأكولات ...

به این ترتیب این محتوای اصلی این سوره مسائل توحیدی (به معنای اعم) است که با استدلال و برهان، شرک و بت پرستی را نفی می‌کند. از این نظر، محور اصلی این سوره مسائل اعتقادی (ایدئولوژیک) در زمینه‌های توحید، نبوت و قیامت می‌باشد و در مقایسه با سایر سوره‌های قرآن ویژگی مستقل و ممتازی دارد.

ب - اهمیت سوره

از گذشته این رسم و سنت پسندیده در خانواده‌های اصیل مذهبی معمول بوده است که به مناسبت‌های مختلف سوره انعام را به عنوان شکرگزاری یا توجه و تذکر قرائت می‌کردند. بدون تردید دستور اولیه و انگیزه اصلی این کار آگاهی و اشعار به نعمات بی‌پایان

الهی و خالص گشتن از پیرایه های شرک و دنیاپرستی بوده است، چرا که تأکید روی «انعام» الهی و تبیین مسائل توحیدی در این سوره بالاترین نسبت را در قرآن دارد، احتمالاً جلسات قرائت سوره انعام، در گذشته با مهمانی و اطعام مستمندان (به عنوان شکرگزاری) همراه بوده است، اما به مرور زمان، به دلایل مختلفی که اهم آن دوری از فرهنگ قرآنی و بیگانگی با زبان عربی بوده است، همانند بسیاری از سنت های نیکو، محتوای آن به دست فراموشی سپرده شده و قالب و ظاهر آن رونق و اعتبار یافته است، بطوریکه امروزه بسیاری از جلسات ختم انعام که به صورت پارتی و مهمانی اغنیاء درآمد، به عنوان نذر و نیاز و رفع گرفتاری ها و مشکلات شخصی تشکیل می شود. در این گونه جلسات، الفاظ سوره به عنوان سلسله اورادی، بدون آنکه به معنا و مقصود آن توجه شود، به نوبت و به سرعت قرائت می شود سپس بقیه وقت جلسه که باید به عبرت گیری و تجزیه تحلیل آیات قرائت شده صرف گردد، به گفتگوهای اغلب بی حاصل و پذیرائی های مفصل و اسراف صرف می گردد.

اگر به جای این تشریفات، در آیات این سوره تدبر و تفحص شود، روح توحید در انسان زنده گشته آثار شرک و خودخواهی های گمراه کننده زائل می گردد. به خصوص در دنیای امروز، در مواجهه و مقابله با افکار و مکاتب مادی و ایدئولوژی های بشر ساخته، این سوره می تواند بیدارکننده و احیاگر مسلمانان باشد. در عظمت این سوره همین بس که روایت شده «سوره انعام را ۷۰ هزار فرشته به هنگام نزول بدرقه کردند و کسی که آنرا بخواند تمام فرشتگان برای او آمرزش می نمایند.»

ج - سال نزول

اغلب مفسرین این سوره را به دلیل سیاق واحد و اتصال و ارتباط آیاتش که عمدتاً در مورد مشرکین است، مکی می دانند، البته تعدادی از مفسرین نیز بین ۲ تا ۶ آیه را مدنی گرفته اند. اما جداول کتاب «سیر تحول قرآن» نشان می دهد که کمتر از یک سوم سوره مکی (سال ۱۰ بعثت) است و دو سوم بقیه مربوط به سال های ۶ و ۱۰ هجری می باشد (۹۲ آیه سال ۶ هجری و ۲۰ آیه سال ۱۰ هجری).

جدول زیر ترتیب نزول گروه های هشت گانه این سوره را نشان می دهد:

۱- آیات ۱ ← ۳۰	سال نزول ۱۰ بعثت	موضوع جدال توحیدی، نبوت و آخرت
۲- « ۳۱ ← ۷۳ »	۶ هجری	» » » » «بامختصری تشریع
۳- « ۷۴ ← ۸۲ »	۱۰ ب	» » » »
۴- « ۸۳ ← ۱۰۴ »	۶ ه	» » » »

موضوع جدال توحیدی، نبوت و آخرت	۵- ۱۰۵-۱۱۷ سال نزول ۱۰ ب
» » » » »	۶- ۱۱۸-۱۳۴ ۶ ب
جدال تشریعی روی مأكولات	۷- ۱۳۵-۱۵۴ ۱۰ هـ
جدال توحیدی، نبوت و آخرت	۸- ۱۵۵-۱۶۵ ۶ هـ

همانطور که ملاحظه می شود، گروه های همزمان کاملاً از یکدیگر تفکیک شده و به طور مرتبی یک در میان مخلوط شده اند، در حالیکه مطابق نظم بشری لازم بود خلاف این شیوه عمل می شد. این سیستم را قبلاً در سوره های بقره، آل عمران، نساء و مائده مشاهده کردیم، البته در این سوره تنوع موضوعات کمتر به چشم می خورد و محوواصلی همان جدال های توحیدی می باشد (با این تفاوت که این جدال ها در دوران مدینه با مختصری بحث های تشریعی همراه شده است).

د- شناخت سوره از طریق فرهنگ کلمات

یکی از راه های شناخت سوره های بلند قرآن بررسی درصد کلمات به کار رفته در آن سوره است. فقدان یا وفور هر کلمه در هر سوره معنای خاصی دارد که از طریق متوسط گیری آماری می توان به آن دست یافت. فرضاً اگر حجم یک سوره ۵٪ کل قرآن باشد از نظر آماری در شرایط مساوی لازم است از هر واژه تنها ۵٪ آن در سوره موردنظر به کار رفته باشد. اما اگر این نسبت فرضاً تبدیل به ۵۰٪ شده باشد، درمورد واژه موردنظر باید مطالعه و بررسی کرد، این نسبت نشان می دهد که سوره روی چه موضوعاتی توجه دارد و از چه کلماتی استفاده کرده است. مثلاً در سوره نساء مشاهده می کنیم کلمات: وصیت، ولد، یتامی منافقین، سبیل و ... بالاترین رقم را در قرآن دارد. از اینجا می فهمیم که این سوره مثلاً در مورد خانواده و ارحام و مردم شناسی می باشد، به همین نحو اگر خواسته باشیم در سوره انعام آمارگیری نمائیم، با توجه به اینکه محور اصلی سوره، جدال توحیدی و حجت و دلیل و برهان و منطق در برابر مشرکین می باشد، به نتایج ذیل می رسیم.

برخی از کلمات از جهت منفی و برخی از جهت مثبت محتوای سوره را نشان می دهند که به ترتیب به ذکر آن می پردازیم. همانطور که اشاره شد، این کلمات در سوره انعام بیشتر از سایر سوره های قرآن به کار رفته است:

۱- شرک - مشتقات این کلمه با ۲۹ بار تکرار در این سوره بالاترین رقم را، با اختلاف زیاد نسبت به سایر سوره ها، در قرآن دارد و نشان می دهد که محور اساسی مباحث این سوره مبارزه با انواع شرک است.

۲- ایمان - درحالیکه مشتقات کلمه ایمان در این سوره (نسبت به سایر سوره‌های بلند قرآن) به‌طور چشمگیری کم و ناچیز است، همین مقدار کم هم عمدتاً به‌طور منفی به‌کار رفته است. بطوریکه عبارت «لایؤمنون» با ۸ بار تکرار بالاترین رقم را در قرآن دارد و کلمه «یؤمنوا» هم در تمامی موارد با حروف نفی: لا - لم - ما کانوا به‌کار رفته است.

۳- ظلمات - از ۲۳ مورد کلمه «ظلمات» در قرآن ۶ مورد (۲۵٪) آن در این سوره می‌باشد که بالاترین رقم را دارد، منظور از ظلمات انواع تاریکی‌های جهل و گمراهی و ظلم و ضلالت و غیره می‌باشد.

۴- افتری - برخی از مشتقات کلمه افتراء (ازجمله: افتری، افتراء، یفترون) و همچنین در مجموع مشتقات، این سوره مقام اول را دارد (۱۵٪ کل قرآن - ۹ مورد از ۶۰ مورد کل).

۵- کذب - مشتقات این کلمه ۲۱ بار در سوره انعام به‌کار رفته که از همه سوره‌ها بیشتر است (به‌استثنای سوره «الرحمن» که اگر ترجیع‌بند تکراری «فباء الاء ریكما تکذبان» را که ۳۱ بار به‌کار رفته به‌حساب بیاوریم مقام اول را دارد).

۶- ضلالت - مشتقات این کلمه با ۱۲ بار تکرار پس از سوره نساء (۱۶ بار) در قرآن مقام دوم را دارد.

۷- ظلم - برخی از مشتقات این واژه مثل «ظالمون» و «اظلم» در این سوره اول است. عبارت «فمن اظلم ممن افتری» سه بار در این سوره تکرار شده است. ظلم و ضلالت و کذب و افتری از مشخصات بارز مشرکین مورد بحث سوره می‌باشد.

۸- بغیر علم - از مشخصات مشرکین این است که تکیه‌گاه علمی برای نظریات گمراهانه خود ندارند. کلمه «علم» ۶ بار به‌صورت منفی در این سوره به‌کار رفته که از همه سوره‌ها بیشتر است.

۹- زعم - خرص - اهواء - هریک از این واژه‌های سه‌گانه که معرف عملکردی متکی بر گمان و پندار و تمایلات نفسانی و دور از علم و دانش می‌باشد، در این سوره بالاترین رقم را در قرآن دارد (زعم ۵ بار از ۱۷ بار - تخرصون ۲ بار از ۵ بار - اهواء ۴ بار در کل). معنای زعم، پندار و گمان و معنای «خرص» سخن گفتن از روی حدس و تخمین می‌باشد. «اهواء» نیز (که جمع هوی است) به‌تمایلات و نظریات نشئت گرفته از هوس‌ها و خواسته‌های دنیائی گفته می‌شود.

۱۰- زین - علیرغم جهل و نادانی و انحرافات متعدد، اعمال مشرکین به‌نظر خودشان کاملاً نیکو جلوه می‌کند، تزئین اعمال و خوب به‌نظر رسیدن آن از اشتباهات دیگر مشرکین است. در سوره انعام ۴ بار این اشتباه مورد تحلیل قرار گرفته که بالاترین نسبت در قرآن

می باشد.

۱۱- شیطاین - این کلمه (به صورت جمع) سه بار در سوره انعام به کار رفته است که بالاترین نسبت را دارد.

۱۲- جرم - معنای جرم گناهانی است که از قطع رابطه با خدا و بریدن از معنویات حاصل می گردد. از مشتقات این کلمه در سوره های قبل (بقره - آل عمران - نساء و مائده) اصلاً به کار نرفته است، درحالیکه در این سوره کلمه مجرمین بعد از سوره های شماره ۱۰ و ۱۱ بالاترین نسبت را دارد.

۱۳- خَسَرَ - این کلمه که از خسران و زیان مشرکین حکایت می کند (به صورت ریشہ کلمه، «خَسَرَ») بالاترین نسبت را در قرآن دارد.

جهات مثبت

علاوه بر کلمات منفی ذکر شده، کلمات دیگری نیز در این سوره به وفور به کار رفته است که هر کدام منظور و معنای به خصوصی را افاده می نماید. از جمله:

۱- آیه - در این سوره تکیه روی کلمه «آیه» با توجه به محتوای سوره که ارائه منطق و دلیل در جدال با مشرکین است، بسیار مورد توجه قرار گرفته است. خداوند آیات خود را علیرغم اعراض و بی اعتنائی منکرین در جلوه های متنوع در این سوره به نمایش گذارده است، بطوریکه در مجموع ۳۲ بار ترکیبات این کلمه به کار رفته که از همه سوره های قرآن بیشتر است.

۲- صرف - فصل - صدف - در رابطه با کلمه «آیه»، کلمات دیگری نیز مطرح شده است که هر کدام با نسبت قاطعی بالاترین رقم را در کل قرآن دارند. معنای صَرَفَ (نُصِرَفَ الآیات) تنوع کیفیت و شکل ارائه آیات متناسب با استعدادها، سلیقه ها، درک و فهم ها و ظرفیت های مختلف انسانها می باشد. معنای فَصَلَ (نُفَصِّلَ الآیات) توضیح و تفصیل و شرح دقیق آیات برای روشن کردن اذهان مردم می باشد که مخالف آن اجمال می باشد. عکس العمل مشرکین در برابر این تنوع و تفصیل، اعراض شدید و بی اعتنائی کامل می باشد که معنای جامع این حالت را قرآن با کلمه صَدَفَ (یصدفون) معرفی کرده است. همانطور که معنای «تصادف» تقابل و برخورد شدید است، مفهوم «صدف عن آیات» اعراض و مقابله شدید نسبت به نشانه های الهی می باشد.

(کلمه صَدَفَ ۴ بار از ۵ بار، کلمه نُصِرَفَ ۳ بار از ۴ بار و کلمه فَصَلَ ۵ بار از ۱۷ بار در کل قرآن حائز می باشند که تماماً رقم اول را دارند).

۳- صراط مستقیم - ارائه آیات و تصریف و تفصیل آنها برای هدایت به راه راست می باشد، از این نظر این معنا (صراط مستقیم) ۴ بار در سوره انعام به کار رفته است که از بقیه سوره های قرآن بیشتر است.

۴- هدایت - پس از سوره بقره مشتقات کلمه هدایت در سوره انعام بیشتر است.

۵- رحمت - پس از سوره های هود و اعراف (هر کدام ۸ بار) مشتقات کلمه رحمت در سوره انعام (۶ بار) دومین نسبت را دارد.

۶- انعام - از جمله نعمت های الهی، یکی هم در استخدام و استفاده قرار دادن «انعام» (چهارپایان) برای ابناء بشر می باشد که از گوشت و پوست و پشم و شیر و ... آن استفاده می کند و در سواری و حمل بار نیز از آن سود می جوید. در این سوره ۶ بار کلمه انعام به کار رفته است که بالاترین نسبت را دارد. به دلیل اهمیت این موضوع نام سوره نیز به جای اینکه روی مفاهیم تجریدی ذهنی قرار گیرد، روی این نعمت شناخته شده تمامی انسان ها قرار گرفته است.

۷- رب - همه این نعمت ها از ناحیه پروردگار و ارباب و سرور عالمان برای تربیت و رشد انسان است، شاید به همین دلیل باشد که کلمه «رب» در ترکیب با برخی از ضمایر مثل: «ک» و «هم» در این سوره بالاترین رقم را دارد (ربک ۱۷ بار)، (ربهم ۱۰ بار).

۸- درس - درجات - در رابطه با تربیت و رشد انسان برخی دیگر از کلمات همچون درس و درجه در این سوره مقام نخست را به طور نسبی دارد (درس ۲ بار از ۸ بار و درجات ۳ بار از ۱۴ بار در کل قرآن).

۹- عدل - کلمه عدل در دو مفهوم مخالف (دادگری و عدول از حق) در مجموع مشتقات ۷ بار در این سوره به کار رفته که بالاترین نسبت را دارد.

۱۰- نظاره - دستور «انظر» و «انظروا» به معنای مشاهده دقیق موضوعات در این سوره بیشترین کاربرد را دارد (توجه به موضوع سوره).

۱۱- شیعی - در این سوره ۲۰ بار کلمه «شیعی» به کار رفته که به عنوان موضوع مورد نظاره و تفکر انسان بیشترین کاربرد را دارد.

۱۲- آزادی و اختیار انسان

از آنجائی که محور اساسی این سوره جدال اعتقادی با مشرکین و برخورد های ایدئولوژیک می باشد، برای آنکه مبدا چنین توهم و تصور شود که رسالت مسلمانان قلع و قمع و نابودی فیزیکی مشرکین است، به شدت روی آزادی و اختیار انسان و مهلتی که

خداوند در مدت دنیا به خاطر ابتلاء و امتحان انسان‌ها قرار داده، تأکید شده است. بطوریکه در هیچیک از سوره‌های قرآن این مقدار یادآوری نشده است. روی هم رفته می‌توان ۲۳ آیه این سوره را (حدود ۱۵٪) در رابطه با مفهوم آزادی و اختیار شمرد (آیات: ۳۳-۳۵-۶۶ تا ۶۸-۹۱-۱۰۴ تا ۱۱۳-۱۱۷-۱۱۹-۱۳۵-۱۳۷-۱۴۷-۱۵۸-۱۶۵) برخی از کلماتی که در این رابطه قابل توجه هستند به قرار ذیل می‌باشند:

قل - فرمان «قل» خطاب به پیامبر ۴۴ مرتبه در این سوره به کار رفته است که رسول اکرم نیز عین فرمان را که بیان و منطق الهی (نه بیان پیامبر) به شمار می‌رود، حتی با ذکر کلمه «قل» (بگو)، به مردم ابلاغ فرموده است. این نسبت بالاترین رقم را در قرآن دارد و تأکید پروردگار را در ارتباط کلامی رسولش با مردم و تبیین آگاهانه مکتب نشان می‌دهد. تکرار این خطاب، اهمیت رابطه منطقی برقرار کردن با مردم و حرف زدن با آنها و موضع تفکر و تعقل (نه تقلید) را در این مکتب نشان می‌دهد.

ذر - معنای «ذر» در فرامین: ذرهم، تذرهم و ... آزاد و به اختیار خود گذاشتن و عدم دخالت در کار مشرکینی است که خداوند به آنها در مدت دنیا اختیار داده است. مشتقات این کلمه ۸ بار در سوره انعام به کار رفته که بیشترین نسبت را دارد.

ولوشاء - در این سوره ۶ بار عبارت «ولو شاء ...» در رابطه با آزادی و اختیار گمراهان به کار رفته است که همه جا مشیت الهی را در عدم به کار بردن جبر و فشار در سرنوشت انسان نشان می‌دهد:

لوشاء الله ما اشرکوا، لوشاء الله لجمعهم علی الهدی، لوشاء ربک ما فعلوه، لوشاء الله ما اشرکنا، لوشاء لهدیکم اجمعین.

کلمه «شاء» ۸ بار در این سوره به کار رفته که بالاترین رقم می‌باشد.

وکیل - سه بار در این سوره بر این موضوع تأکید می‌کند که خداوند اختیار بندگان را به رسولش نسپرده است.

حفیظ - ۲ بار در این سوره بر این موضوع تأکید می‌کند که رسول خدا نگهدارنده و محافظ بندگان در ارتکاب گناهان نیست.

ر - خلاصه و نتیجه سوره

اولین آیه این سوره همانند اغلب سوره‌های قرآن فهرست مندرجات و راهنمای سوره است، بسیاری از کلمات اولین آیه سوره انعام (همانند: ظلمات، عدل، ربهم) در این سوره

بیشتر از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته است. کلمه «سموات» نیز در این سوره ۸ بار آمده که پس از بقره و آل عمران (۹ بار) بالاترین نسبت را دارد.

همچنین ۵ آیه آخر سوره، خلاصه و نتیجه‌گیری و جمع‌بندی جامعی از سوره به‌شمار می‌رود که بی‌نیاز از توضیح اضافی می‌باشد. در این آیات توحید خالص در دین قیمی که ابراهیم خلیل بنیانگزار آن بود، از زبان پاک‌ترین ذریه‌اش محمد رسول‌الله (ص) دقیقاً تشریح شده است.

ز - آهنگ خاتمه آیات

منظور از آهنگ خاتمه آیات حرفی است که آیه با آن ختم می‌شود. از ۱۶۵ آیه سوره انعام ۱۴۴ آیه آن با حرف «ن» ختم می‌شود، و ۲۱ آیه باقیمانده با حروف م (۱۳ بار)، ر (۴ بار)، ل (۳ بار)، ظ (۱ بار). جالب اینکه تمامی آیاتی که با حرف «ن» ختم می‌شوند به‌نحوی به‌انسان و عملکرد او مربوط می‌شوند.^۱ از ۲۱ مورد باقیمانده ۱۸ مورد صفات خداوند یا اراده و مشیت او را در قیامت و قرار دادن راه راست نشان می‌دهد و ۳ مورد دیگر مربوط به رسول اکرم (ص) است.

حرف «م» (۱۳ بار) مثل: علیم (۷ بار)، رحیم (۳ بار)، یوم عظیم (۱ بار)، صراط مستقیم (۲ بار).

حرف «ر» (۴ بار) مثل: خبیر (۳ بار)، قدیر (۱ بار)

حرف «ل» (۱ بار) مثل: وکیل (۱ بار)

جالب اینکه آهنگ سه‌آیه مربوط به رسول اکرم از نظر لحن (به‌دلیل تنوین آن) مانند حرف «ن» که عملکرد انسان است خوانده می‌شود، اما در نوشتن که حقیقت کلمه نشان داده می‌شود، حروف دیگری (غیر از «ن») به کار رفته است که ارتباط با خداوند را تداعی می‌کند. سه‌آیه موردنظر که با تنوین خاتمه یافته به‌قرار ذیل می‌باشند:

آیه (۶۶) قل لست علیکم بوکیل

» (۱۰۷) ما انت علیهم بوکیل

» (۱۰۴) ما انا علیکم بحفیظ

۱. برخی از این آیات در ظاهر به‌نظر می‌رسد ارتباطی به‌اعمال انسان نداشته باشد، ولی در حقیقت چنین نیست و با مختصری دقت نکته ظریف آنرا می‌توان فهمید. مثل: آیه ۷۱ (رب العالمین)، گرچه «رب» نام خداوند است، اما «عالمین» که آیه به آن ختم شده معنای دیگری دارد. همچنین آیه ۶۲ (هو اسرع الحاسبین) که حاسبین انسان‌ها هستند. همچنین آیه ۱۶ (ذلک الفوز المبین) و آیه ۵۹ (کتاب مبین)

قابل توجه است که هیچیک از ۱۶۵ آیه این سوره به جز این ۳ مورد با تنوین ختم نشده است.

پیامبر که واسطه میان خالق و مخلوق است، از نظر بشری همانند سایرین است (انا بشر مثلكم یوحی الی) اما به دلیل وحی و کلام الهی سخن و عملش با سایر انسان‌ها تفاوت دارد. پس ظاهر او مشابه سایر انسان‌ها و باطن او مغایر با آنها می‌باشد.

* نکته مهمی که در سوره‌های قرآن قابل توجه است، همین تغییر آهنگ انتهای آیات می‌باشد که به طور ناگهانی نظم آنرا به هم می‌زند. این تغییر آهنگ به نظر می‌رسد عمدی و برای جلب توجه بیشتر خواننده بوده باشد، عجیب این‌که در آیات کلیدی سوره که به اصطلاح شاه بیت آن است، این تغییر رخ می‌دهد، گوئی می‌خواهد اذهان را متوجه محورهای زیربنائی سوره بکند (به عنوان آزمایش به موارد استثنائی این سوره، به خصوص آیات ۱۰۱ تا ۱۰۷ آن توجه کنید).

س - نام‌های نیکوی الهی

از کاربرد اسماء الهی در هر سوره تا حدودی می‌توان به مضمون و محتوای آن در مقایسه با سایر سوره‌ها پی برد. در این سوره این اسامی به کار رفته است:

الله (۸۷ بار) - علیم (۷ بار) - حکیم (۵ بار) - خبیر، غفور و رحیم (هر کدام ۳ بار) - سمیع و فالق (۲ بار) - فاطر، قدیر، قاهر، شهید، واحد، عزیز، خالق، وکیل، لطیف و غنی (هر کدام یک بار) - رب (۴ بار) - رب مضاف (۵۱ بار با ضمائر).

ارتباط سوره‌های انعام و اعراف (۶ و ۷)

در ختم قرائت سوره انعام و ورود به سوره اعراف تداوم چند موضوع را می‌توان به وضوح مشاهده کرد که حکایت از پیوستگی و ارتباط مطالب دو سوره و دنباله گیری موضوعات مطرح شده سوره انعام در ابتدای سوره اعراف می‌کند. ذیلأً به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

۱- توحید - عصاره عالیترین فرازهای توحیدی سوره انعام را در سه آیه ۱۶۱ تا ۱۶۳ اواخر آن خطاب به پیامبر می‌توان یافت:

قل انتی هدینی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیماً مله ابراهیم حنیفاً و ما انا من المشرکین

قل ان صلوئی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین
لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین.

لا شریک له وبذلک امرت و انا من المسلمین.

در سوره اعراف نیز پس از بیان نزول قرآن برای انذار و تذکر، نتیجه‌ای از آن می‌گیرد پیروی از این کتاب و به دوستی و ولایت نگرفتن اولیاء غیر از او می‌باشد که همین کلمه «ولایت» توحیدی جامع اوصافی است که در سوره قبل به آن اشاره رفت.

اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلاً ما تذکرون.

۲- خلافت و تمکن در زمین

در آخرین آیه سوره انعام از جانشین (نسل یا نظام و حکومت قبل) شدن در زمین (شهر و دیار و کشور) و به مقام و درجات مختلفی که بعضی را فوق بعضی قرار می‌دهد (از نظر مقام و قدرت و ثروت) سخن می‌گوید و با این کلام که هشدار برای آگاهی از ابتلای الهی در امکانات (تسلط بر دیگران یافتن) و سریع العقاب بودن خدا (در سوء استفاده از قدرت) و غفور و رحیم بودن او (نسبت به کسانی که توبه و اصلاح کنند) می‌باشد سوره را پایان می‌دهد (و هوالذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیلوکم فی ما اتیکم ان ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم).

همین معنا را در دهمین آیه سوره اعراف با ذکر «تمکین» و اقتدار یافتن در زمین و بهره‌مندی از معایش (روزی و وسیله عیش و رفاه) بیان می‌نماید که در واقع تفصیلی است از اجمال «لیلوکم فیما اتیکم» سوره انعام:

و لقد مکنکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلاً ما تشکرون.

۳- جزای اعمال - در اواخر سوره انعام (آیه ۱۶۰) ده برابر بودن پاداش کار نیک و مساوی بودن جزای کار بد و ستم نشدن و محروم نماندن بندگان از حق خود را مورد تأکید قرار می‌دهد:

من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزی الا مثلها و هم لا یظلمون.
و در آیات ۸ و ۹ سوره اعراف حق بودن سنجش و داوری در روز قیامت (تحقق یافتن نتیجه اعمال به درستی و به عدالت) و رستگار شدن نیکوکاران و خسران یافتن ظالمان را هشدار می‌دهد:

والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون

ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بایاتنا یظلمون.

در هر دو سوره از یک موضوع سخن گفته است ولی چنین به نظر می‌رسد که در سوره انعام، فضل و نعمت خدا برای افزایش جزای کار خیر مورد نظر باشد، و در سوره اعراف حقانیت و عدالت در سنجش و داوری روز حساب (والله اعلم).

سوره «اعراف» (۷)

الف - سال نزول

مفسرین سوره اعراف را به استثنای چند آیه (آیات ۱۶۱ تا ۱۶۵ درباره اصحاب السبت) مکی می دانند. اما جدول تنظیمی در کتاب «سیر تحول قرآن» نشان می دهد که از ۲۰۵ آیه ۷۷ آیه آن (بیش از یک سوم) در مدینه نازل شده است. مطابق این جدول، آیات این سوره که به دو بخش: الف (بحث انبیاء با امم گذشته)، ب (قیامت و توحید و آدم و امت موسی) تقسیم شده، در چهار گروه نازل شده است؛ دو گروه در سال های ۹ و ۱۰ بعثت (مکه) مربوط به موضوع «الف»، و دو گروه در سال های ۳ و ۴ هجرت (مدینه)، مربوط به گروه «ب» به ترتیب ذیل:

۱- آیات ۱ ← ۵۶ موضوع (آدم - قیامت - توحید) سال نزول ۳ و ۴ هجری (در مدینه)

۲- « ۵۷ ← ۱۵۴ » بحث انبیاء با امم گذشته » » ۹ و ۱۰ بعثت (در مکه)

۳- « ۱۵۵ ← ۱۷۵ » امت موسی - قیامت - توحید » » ۴ هجری (در مدینه)

۴- « ۱۷۶ ← ۲۰۵ » بحث انبیاء با امم گذشته » » ۱۰ بعثت (در مکه)

همانطور که ملاحظه می شود در این سوره نیز مانند سوره های گذشته، قصدی در کار بوده که نظم ظاهری بشری (زیر هم قرار دادن موضوعات مشابه) درهم ریخته شود و آیات به صورت درهم ترکیب شود، در این سیستم گرچه به نظر می رسد بی نظمی و درهم ریختگی وجود دارد، ولی حقیقت امر این است که از نظم فراتری در ابعاد گسترده پیروی می کند که همه موضوعات و مسائل به ظاهر بیگانه و متفرق را در یک مبدأ جمع می کند.

علاوه بر آن، همانند سوره های قبل، ترتیب زمانی هم از نظر سال نزول در قرار دادن

آیات رعایت نشده و آیات مدنی مقدم بر آیات مکی قرار گرفته است.

ب - محتوای سوره

این سوره که با حروف مقطعه «المص» شروع می شود، به قول مرحوم طباطبائی در المیزان، مشتمل بر مجموع مطالبی است که سوره های دارای حروف مقطعه «الم» (بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمن و سجده) و حرف مقطعه «ص» (سوره ۳۸) دارا هستند.

محور اصلی سوره، توحید و قیامت و عهد و پیمانی است که خالق انسان از بنی آدم گرفته تا او را عبادت کنند و شریکی برای او قائل نشوند، آنگاه این مسائل را در سیر تاریخی آن، از زمان حضرت آدم (در بهشت) تا نوح و هود و صالح و لوط و شعیب (علیهم السلام) و سرانجام به صورت تفصیلی در دوران حضرت موسی (ع) به صورت قصه و عبرت تاریخی تبیین و تشریح می نماید تا امت اسلام را تذیر و تذکری باشد.

امت هائی که سرگذشت آنها در این سوره بیان شده، تماماً رسولان الهی را تکذیب نمودند و با تقلید از سنت های آباء واجدادی، راه گمراهی را طی کردند، این سرنوشت اکثریت مردم در طول تاریخ بوده است. اما عده قلیلی به عهد و پیمان فطری و خدائی وفادار مانده و با تبعیت از رسولان، راه هدایت را درپیش گرفتند. این سوره سرانجام و عاقبت این دو گروه را در دنیا و در قیامت تصویر می کند و بهشت و جهنم را منزل نهائی مردم نشان می دهد.

به طور خلاصه محتوای سوره به ترتیب شماره آیات آن به قرار ذیل است:

۱- سوره با نزول کتاب برای انداز غافلین و تذکر مؤمنین شروع می شود، غرض اصلی کتاب و هدف ادیان و انبیاء همین است که غیرمؤمنین را نسبت به عواقب و خطراتی که اعمالشان به دنبال دارد هشدار دهد و مؤمنین را برای جلوگیری از غفلت و نسیان همواره متوجه و متذکر و بیدار نگاهدارد، علاوه بر آن، با تفصیل آیات، ایمان و آگاهی آنها را مرتباً افزون سازد. پس از این مقدمه فرمان می دهد که تنها از آنچه خدا نازل کرده (کتاب) پیروی کنید و به جز خداوند اولیاء دیگری در زندگی خود نگیرید.

۲- اشاره مجمل و کوتاه به مردم شهرهائی که در طول تاریخ به دلیل ظلم و تکذیب رسولان گرفتار باس الهی شدند (به عنوان مقدمه و شروع مطلب)

۳- اشاره به خلقت اولیه (گذشته) و وابستگی سرنوشت نهائی انسان به «وزن» اعمالی که در دنیا انجام می دهد (فلاح و خسران)

۴- اشاره به خلقت اولیه (گذشته) و جایگزینی و تکامل جسمی و روحی انسان در روی

زمین.

۵- شرح تفصیلی داستان عصیان ابلیس و بیان نقشی که برای اغوای انسان‌ها به عهده گرفته است.

۶- داستان سکونت آدم و حوا در بهشت و جریان اولین انحراف نوع انسان در اولین فریب شیطان و آغاز ابتلاء و امتحان و فتنه.

۷- توبه آدم و هبوط آدم و فرزندانش به زمین و سفارشات الهی در تحذیر از فتنه‌های شیطان و کسانش به طور تفصیل، ارائه لباس تقوی به عنوان زره محافظ در برابر آن، نشان دادن سرنوشت پدر و مادر بنی آدم برای عبرت آنها، محکوم کردن تقلید از پدران در فحشاء و تشویق به قسط و دعای خالصانه الهی.

۸- اباحه زینت، خوردن و آشامیدن در حد تعادل، حلال دانستن پاکیزه‌هایی که خداوند از زمین خارج کرده و حرام شمردن فواحش ظاهری و باطنی و تجاوز (بغی) و شرک و ... به عنوان کلیاتی از شریعت و برای اینکه بنی آدم به افراط و تفریط نیفتند. و در پایان تأکید به تقوی و اصلاح و تحذیر از تکذیب و استکبار.

۹- بحث‌هایی درباره قیامت و سرنوشت جهنمی مستکبرین و امت‌های منحرف (اعم از رهبران و مقلدین که در عذاب مساوی و مشترکند) و سرنوشت سعادت‌بار اصحاب الجنة که با ایمان و عمل صالح به خلود در بهشت نائل شده‌اند.

۱۰- بیاناتی درباره «اصحاب اعراف» و نقش آنها در قیامت و اشاره به جریاناتی که در صحنه قیامت می‌گذرد.

۱۱- تذکراتی در زمینه «توحید» با اشاره به خلقت آسمان‌ها و زمین و ماه و خورشید و ... برای نشان دادن جریان خلق و امر پروردگار عالم.

۱۲- دعای با تضرع و مخفیانه، خواندن پروردگار با خوف و طمع، عدم فساد و ... با تشبیه به جریان باد و انگیزش ابرها و نزول باران و رویش نباتات پاک در زمین‌های سالم. (شکر امکانات).

۱۳- تفصیل داستان انبیاء الهی: نوح، هود، صالح، ثمود، لوط و بیان موضع‌گیری ملا و مستکبرین هم‌دوره آنان.

۱۴- مکانیسم دو مرحله‌ای هشدار و اخذ ناگهانی در مورد اقوامی که رسولان را تکذیب می‌کردند از طریق «بأساء و ضراء» برای رسیدن به حالت «تضرع» و برای اینکه با تفقه و تجزیه تحلیل مشکلات و گرفتاری‌ها، که عوارض اعمال خودشان است، به خود آیند و به خدا بازگردند.

تأکید بر اینکه در صورت ایمان برکت به شهرها نازل می شود، اما مردم شهرها از مکر الهی غافل می شوند و با عدم به کارگیری ابزار شناخت و عدم تفقه، بدون اینکه به «عهد» و پیمانی پایبند باشند، گرفتار نتایج گناهان خود می شوند.

۱۵- تفصیل داستان حضرت موسی (در رابطه با فرعون) به عنوان مرحله تازه ای در سیر تکامل بشری و سلسله انبیاء الهی که بیش از یک سوم سوره به همین موضوع اختصاص یافته است، گوئی داستان بنی اسرائیل از ابتدای اسارت تا رهایی از چنگال فرعون سپس ناسپاسی ها و انحرافات این قوم در زمان های بعد، الگوی کاملی برای عبرت گیری مسلمانان می باشد که قرآن این اندازه بر این جریان عنایت دارد. در این سوره فتنه سامری که ارتجاع و بازگشتی به فرهنگ و سنت گذشته شمرده می شود، دقیقاً تشریح گردیده تا مسلمانان به دوران جاهلیت و ارزش های آن رجعت و انقلاب نکنند. در این داستان از یک طرف نقش عامل «صبر» به عنوان اساسی ترین وسیله پیروزی مستضعفین بر مستکبرین معرفی می شود و از طرف دیگر تعجیل و بی صبری (به خصوص در تحمل ۱۰ شب وعده اضافی خداوند با موسی در کوه طور) و وسیله رجعت به ارزش های پوسیده و گرفتاری های فراوان توصیف می گردد و بسیاری مطالب دیگر که تماماً درس های گرانبغای برای مسلمانان به شمار می رود.

۱۶- از جمله موضوعات مربوط به بنی اسرائیل که در این سوره به طور مشخصی نمایانده شده، داستان مردمی از این قوم به نام «اصحاب السَّبْت» می باشد که با خروج از ضوابط شرعی و عدم رعایت مقررات دینی مرتکب فسق (به اصطلاح قرآنی) شدند. قرآن داستان این مردم را که با ظاهر دینی متوسل به کلاه شرعی و حیلۀ مذهبی شدند به خاطر آثار و عوارض گسترده اجتماعی این عمل به عنوان مثالی بیان کرده است تا برای مسلمانان سرانجام چنین انحرافات آشکار گردد. در این داستان موضع گیری های مختلف مردم معتقد و مؤمن را در ۱- بی تفاوتی و سکوت، ۲- اعتراض و امر به معروف و نهی از منکر، نشان می دهد و ثابت می کند در اجتماعی که فریضه امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود مردم از یک طرف به دلیل تقلید و پیروی از بدکاران یا بی تفاوتی در برابر اعمال آنها مسخ گشته مانند میمون مقلد صفت می گردند، از طرف دیگر اشرار با دیکتاتوری و سفاکی بر آنها حکومت می نمایند. این داستان مهمترین فریضه افراد یک جامعه گسترده و پیشرفته را در محافظت از ارزش های متعالی و مراقبت از یکدیگر به دلیل اشتراک در سرنوشت عمومی نشان می دهد.

۱۷- هشدار و تذکری به «عهد» فطری و میثاق و پیمانی که همه انسان ها در نهاد و

ضمیر خود با پروردگار خویش برای عبادت مخلصانه اش بسته اند به عنوان جمله معترضه ای که هیچ حجت و دلیلی برای مشرکین وجود ندارد.

۱۸- داستان شخصی (بلعم باعورا) که علیرغم علم و اطلاع از آیات الهی عهد خود را زیر پا نهاد و دنیاطلبی او را از رفعت به سوی خدا بازداشت؛ ذکر این داستان (در چارچوب سرنوشت بنی اسرائیل) شاید به این دلیل باشد که نشان دهد تنها علم و آگاهی به مسائل دینی کافی نیست، نزدیکی به قطب قدرت و ثروت (دستگاه فرعون ها) که از دنیاطلبی ریشه می گیرد، شخص را به پیروی از شیطان و در نهایت به سقوط و انحراف می کشاند.

۱۹- بار دیگر هدایت و گمراهی و بهشت و جهنم تذکر داده می شود و اسماء نیکوی الهی برای خواندن خداوند یادآوری می شود؛ در اینجا به مؤمنین سفارش می شود دخالت در کار ملحدین نکنند و آزادی و اختیار آنها را که از مهلت الهی ناشی می شود، سلب نکنند و مطمئن باشند خود آنها به تدریج گرفتار عواقب اعمالشان خواهند شد. بار دیگر مسئله قیامت و ساعت مطرح می شود و شرک و بی تفاوتی انسان در برابر این واقعه عظیم و حتمی نشان داده می شود.

۲۰- و سرانجام، این سوره با خطاب به پیامبر (ص) در توصیه به عفو و امر به معروف و اعراض از جاهلین به آخرین بند خود می رسد و تقوای الهی در مصاف با شیطان، کارآمدترین وسیله معرفی می گردد و بالاخره گوش دادن به قرآن و به یاد پروردگار بودن با حالت تضرع و ترس در صبح و شام توصیه می گردد و سوره با تأکید بر: دعا، عبادت، تسبیح و سجده پایان می یابد. یعنی در این مسیر خطرناک و خطیری که امت های پیشین لغزیده اند، تنها با توسل به خدا و استمداد از او، با اعمال فوق می توان به سعادت نائل گردید. سوره با ذکر خدا شروع می شود و با ذکر او پایان می یابد.

شناخت سوره از طریق کلمات

همانطور که در سوره های قبل دیدیم، فرهنگ کلمات و آمار کاربرد آنها در هر سوره، کمک مؤثری به شناخت آن می کند. بطوریکه تکرار فراوان لغتی خاص در یک سوره دلیلی بر تأکید و توجه سوره روی آن موضوع به شمار می رود.

در این سوره برخی از کلمات از سایر سوره های قرآن بیشتر به کار رفته است که می توان به دلائل آن پی برد.

۱- کلمه «قوم» (مستقل یا با ضمیر) مجموعاً ۴۹ بار در این سوره به کار رفته که با اختلاف زیادی از همه سوره ها بیشتر است (۱/۸ کل قرآن).

کلمه «قریه» و «قراء» نیز با ۹ بار تکرار در مجموع از همه سوره‌ها بیشتر است.
بنی آدم (۵ بار) در مجموع از همه سوره‌ها بیشتر است. و «عالمین» ۷ بار (دوم بعد از سوره شعراء)

۲- نام انبیاء الهی مانند موسی (ع) (۲۱ بار)، شعیب (۴ بار)، آدم (۸ بار) و ... همچنین فرعون (۹ بار) در این سوره بیشتر از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته است.
۳- برخی عملکردهای انسان در رابطه با دعوت رسولان در این سوره مورد توجه بیشتری نسبت به بقیه سوره‌ها قرار گرفته است. از جمله:

غافلین ۴ بار، خاسرون ۳ بار (در مجموع مشتقات ۸ بار). استکبروا (۶ بار)
ظالمین ۷ بار (دوم)، مفسدین ۴ بار (در مجموع مشتقات بعد از بقره دوم)
یظلمون ۴ بار، کذبوا (۱۴ بار)

همچنین کلمه شیطان و شیاطین مجموعاً ۸ بار در این سوره تکرار شده که (مساوی سوره‌های بقره و نساء) از همه سوره‌های دیگر بیشتر است.

۴- در رابطه با سرنوشت امت‌های پیشین (رستگاری یا عذاب) این کلمات بیشترین کاربرد را دارند.

الف: از جهت مثبت: رحمت (مصدر) ۱۵ بار - اعبدوا (۴ بار) - مشتقات دعا و دعوت الهی ۱۴ بار (دوم بعد از غافر) - انجینا (۵ بار) - ذکر ۱۶ بار (دوم پس از بقره ۱۸ بار) - تضرع ۳ بار (مساوی انعام) - ارسلنا ۴ بار - جنة (۹ بار).

ب: از جهت منفی: هلاک ۶ بار (مساوی انعام) - غضب ۳ بار (مساوی بقره) - باسنا ۴ بار (در مجموع مساوی انعام) - سؤاة (۴ بار از ۷ بار در کل) - سحر (۷ بار) بعد از شعراء و طه هر کدام ۱۰ بار.

۵- کلمه «رب» (به صورت مستقل یا با ضمیر) در این سوره ۶۲ بار آمده است که به نظر می‌رسد بالاترین رقم را داشته باشد. برخی از این موارد مثل «ربکم» (۱۶ بار از ۱۱۸ بار) و «ربنا» (۱۳ بار از ۱۱۱ بار) رقم بسیار بالائی را در مقایسه با سایر سوره‌ها نشان می‌دهد که دلالت بر ربوبیت خداوند نسبت به بشر (رب مضاف) می‌نماید. این سوره در مقام توضیح سیر تاریخی این ربوبیت در اقوام مختلف می‌باشد.

آهنگ سوره - از ۲۰۶ آیه این سوره به استثنای ۱۳ آیه بقیه با حرف «ن» ختم می‌شوند. موارد استثنائی ۱۰ بار با حرف «م» دوبار با حرف «ل» (بنی اسرائیل) و یکبار با حرف «ص» (المص) ختم شده‌اند.

۱- المص - ۱۶ صراطک المستقیم - ۵۹ یوم عظیم - ۷۳ عذاب الیم - ۱۰۹ و ۱۱۲
لساخر علیم - ۱۱۶ سحر عظیم - ۱۰۵ و ۱۳۴ (بنی اسرائیل) - ۱۴۱ ربک عظیم - ۱۵۳ و
۱۶۷ غفور رحیم - ۲۰۰ سمیع علیم.

تقسیمات سوره اعراف

سوره اعراف را اگر خواسته باشیم بر حسب مندرجات و موضوعات مطرح شده در آن، برای فهم بهتر، تجزیه تحلیل و به فصولی تقسیم نمائیم، به طور کلی به پنج فصل مستقل می‌رسیم که در عین استقلال، با یکدیگر ارتباط و انسجام بسیار دقیقی داشته هر فصلی زمینه‌سازی و مقدمه فصل بعد و نتیجه فصل قبل محسوب می‌گردد. این فصول الزاماً از نظر حجم و تعداد آیات مساوی یکدیگر نبوده بعضاً از تقسیمات فرعی گسترده‌ای تشکیل می‌شوند که به تنهایی بیش از برخی فصول می‌باشد. ذیل این فصول را فهرست وار مورد توجه قرار می‌دهیم آنگاه شرح و توضیحی پیرامون روابط فیما بین تقدیم می‌داریم.

فصل اول (آیات ۱ ← ۹) مقدمه سوره

۱ دوم (۱۰ ← ۳۶) سناریو خلقت انسان (داستان سجده ملائک بر آدم و امتناع ابلیس و حوادث بعدی)

۲ سوم (۳۷ ← ۵۳) آینده دور (قیامت و بهشت و جهنم)

۳ چهارم (۵۴ ← ۵۸) طبیعت (آیات تکوینی)

۴ پنجم (۵۹ ← ۱۷۶) تاریخ انبیاء و امت‌های پیشین

۵ ششم (۱۷۷ ← ۲۰۲) معاصرین (معارف و درس‌های اخلاقی و نتیجه‌گیری از مباحث تاریخی)

۶ هفتم (۲۰۳ ← ۲۰۵) نتیجه‌گیری

همانطور که از تقسیمات اجمالی فوق فهمیده می‌شود، پس از مقدمه سوره که خلاصه و عصاره‌ای فهرست وار از محتویات آن محسوب می‌گردد، ابتدا داستان گزینش آدم را که هدف و برنامه خلقت انسان را تبیین می‌نماید شرح می‌دهد، آنگاه در تعقیب این حادثه بسیار دور تاریخی به آینده بسیار دور قیامت و سرنوشت نهائی بنی آدم می‌پردازد و کارنامه نهائی نسل‌های پیاپی را تحویل می‌دهد، همچون پایه‌گذار مدرسه‌ای که بدو انگیزه خود از تأسیس مدرسه را شرح می‌دهد آنگاه مراتب و مدارجی را که فارغ‌التحصیلان طی خواهند کرد بیان می‌نماید.

پس از اشاره به دو طرف این جریان که هر دو با فاصله زمانی درازی نسبت به‌شونده قرار گرفته‌اند، نظر را از آیات نفسانی به آیات تکوینی و آفاق بیکران طبیعت معطوف می‌دارد

و دست تدبیر پروردگاری را نشان می دهد که آفرینش آسمان ها و زمین و گردش منظم و موزون آن و حرکت هدفدار پدیده های پربركت عالم به تقدیر و تنظیم او است. سیر دادن اندیشه آدمی از مبدأ و مرجع خود به سایر مخلوقات و نظم شگفتی که بر آن حکمفرما است، انسان را از خودبینی و جدائی و تنهائی به مجموعه واحد و هماهنگی پیوند می دهد که توسط نظام دهنده ای واحد اداره می گردد.

پس از تبیین آغاز و انجام سرنوشت بنی آدم و تشریح موقعیت او در جهان بیکران هستی، در فصل پنجم (که طولانی ترین فصل این سوره بوده و بیش از نیمی از آنرا تشکیل می دهد) راه طی شده بنی آدم را از زمان نوح (ع) تا دوران طولانی پس از حضرت موسی و تشکیل اولین امت متکی بر شریعت الهی نشان داده و منازل را که این کاروان در مسیر کمال خود به سوی مقصد از آنها گذشته و مراتب و مدارجی را که در این تجربه تاریخی به آن نائل گردیده توضیح می دهد و جابه جا نتیجه گیری ها و عبرت های آموزنده ای برای معاصرین و آیندگان می نماید.

اینک نوبت آن رسیده است که پس از شناخت فلسفه تاریخ و قواعد و قوانینی که بر جوامع انسانی حاکمیت داشته است، معاصرین و مخاطبین پیام های قرآنی به خود آیند و در عملکرد خویش اندیشه نموده، گذشته را چراغ راه آینده خود قرار دهند، به همین دلیل فصل ششم این سوره که مشحون از معارف دینی و مکارم اخلاقی است به عنوان درس هایی که با عنایت به راه طی شده نسل های پیشین می توان گرفت، برای معاصرین پیامبر و نسل های آینده مطرح شده است.

سرانجام آخرین فصل سوره که تنها از سه آیه تشکیل گردیده، ضمن آنکه بازگشتی است به مقدمه سوره درباره نقش آیات نازل شده بر پیامبر و محتویات آنرا همچون دو جلد کتاب دربر می گیرد، جمع بندی و خلاصه ای از پیام های سوره به شمار می رود. نکته قابل توجهی که جا دارد در این فصل بندی توضیح داده شود، آیات به ظاهر مستقل و منفردی است که به صورت جمله معترضه (در یک یا چند آیه) در متن فصول و یا اواخر آنها آمده است، این آیات به عنوان نتیجه گیری و عبرت آموزی از مطالب گفته شده و یا اصول و قوانینی که از آن ناشی می شود، خطاب به معاصرین پیامبر (در زمان نزول قرآن) و یا آیندگان آمده است. اصولاً سبک قرآن چنین است که برای متوقف نشدن ذهن خواننده در فضا و جوّی که آیات مربوط به تاریخ گذشته یا آخرت آینده و یا طبیعت مشهود به وجود می آورد، بلافاصله گریزی به زبان حال زده، شنونده (یا خواننده) را همچون بازیگری که وظیفه دارد نقشی ایفا نماید، به صحنه کشیده و او را مخاطب پیامی که آیات القاء می نماید

قرار می دهد. ذیلآ به برخی از موارد مذکور اشاره می نمایم:

۱- آیات ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ و ۳۳ (در وسط فصل دوم مربوط به دامتان حضرت آدم).

این پنج آیه که لابلای خطاب های چهارگانه به بنی آدم (پس از هبوط به زمین) آمده است، به طور ناگهانی و غیرمنتظره رشته سخن را به عملکرد مشرکین معاصر پیامبر کشانده و با نقل ادعاها و اقوال باطل آنها پنج بار با تکرار کلمه «قل» (بگو)، رسول خود را به بیان احکام و معارفی برای اصلاح عقاید و اعمال آنان فرمان می دهد و در انتها برای رفع توهم خلود و جاودانگی، اصل لایتغیر اجل و عمر معین داشتن امت ها را تأکید می نماید.

۲- آیات ۵۲ و ۵۳ (در انتهای فصل سوم پس از توصیف جهنم و درخواست های ذلیلانه دوزخیان از بهشتیان برای عبرت گیری و هشدار به مکذبین رسالت پیامبر و کتاب الهی که منکر بهشت و جهنم و عذاب بودند).

۳- آیات ۵۵ و ۵۶ (در وسط فصل چهارم مربوط به آیات تکوینی در آسمان ها و زمین). فصل چهارم را که (در تقسیم بندی انجام شده با پنج آیه کوچکترین فصل را تشکیل می دهد)، شاید بتوان در مجموعه، جمله معترضه ای تلقی کرد. اما از آنجائی که التفاتی از آیات تشریعی (کتاب) به آیات تکوینی (طبیعت مشهود) به شمار می رود، و اینگونه آیات معمولاً در سوره های بلند دیگر نیز معمولاً به اختصار برگزار شده است، ما به عنوان فصل مستقلی منظور کرده ایم، اما دو آیه مذکور را به عنوان نتیجه ای که از آیات تکوینی می توان گرفت جمله ای معترضه تلقی نموده ایم.

این دو آیه (۵۵ و ۵۶) که در وسط آیات مربوطه، پس از مبحث توحید تکوینی آمده است، شیوه هماهنگ شدن انسان را از طریق خواندن «رب» با حالت تضرع و پنهانی (بی ریا) توأم با خوف و رجاء و احتراز از بی نظمی و فساد در زمین (بعد از اصلاح آن) تعلیم می دهد.

۴- آیات ۹۴ تا ۱۰۲ (در وسط فصل پنجم)

این سری آیات که نسبتاً طولانی می باشد، پس از شرح رسالت انبیاء بزرگوار ادوار پنجگانه: نوح، هود، صالح، شعیب و لوط (علیهم السلام) و قبل از رسالت حضرت موسی (ع)، به عنوان نتیجه گیری و جمع بندی عکس العمل اقوام پنجگانه در برابر انبیاء و رسالت آنها آمده و تمهیدات الهی را برای عبرت و بازگشت آنان و علت انقراض و هلاکشان را بیان می نماید.

۴- آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ (یهودیان معاصر پیامبر اسلام).

آیات ۱۰۳ تا ۱۷۶ این سوره تماماً به رسالت حضرت موسی و تاریخ بنی اسرائیل اختصاص دارد که یکسره مربوط به گذشته است، در این میان ناگهان آیه ۱۵۷ به شکل جمله

معترضه‌ای گریز به یهودیان معاصر پیامبر اسلام زده، در مقام دعوت و تشویق آنان به تصدیق و تأیید آن حضرت و با ذکر آثار مثبتی که چنین ایمانی برای آنان دارد، کسانی را که از رسول خدا پیروی نمایند به رستگاری و فلاح نوید می‌دهد. در ضمن اذهنان مؤمنینی را که با استماع آیات مربوط به تاریخ بنی اسرائیل جذب قصه شگفت‌انگیز گذشته آنان شده‌اند، متوجه وضع حال و مواضع فعلی آنان می‌نماید تا مذمت‌هایی را که از انحرافات آنان شده، مطلق و همیشگی و همگانی تلقی نکرده، آغوش خود را برای کسانی که به پیامبر خاتم و کتاب او ایمان می‌آورند گشاده دارند.

آیه ۱۵۸ نیز همچون جمله معترضه‌ای رسالت جهانی پیامبر را از طرف کسی که پادشاهی آسمان‌ها و زمین و حیات و مرگ مخلوقات به دست قدرت او است اعلام می‌دارد و جهانیان را به ایمان به خدا و فرستاده او که پیامبر امی (تعلیم نگرفته جز از خدا) و مؤمن به خدا و کلمات او است به پیروی از حضرتش فرا می‌خواند.

مقدمه سوره

۱۰ آیه ابتدای سوره اعراف همچون مقدمه و پیش درآمدی مختصر و موجز، در هفت بند محورهای اصلی سوره را که متن و مضامین آنرا می‌گرداند ترسیم می‌نماید:

۱- نزول کتاب بر پیامبر به منظور هشدار (کافران) و یادآوری مؤمنین، با توصیه به عدم دلتنگی و بی‌تحملی (از انکار کافران).

۲- توصیه به مخاطبین آیات در پیروی از آنچه پروردگارشان نازل کرده و عدم پیروی از اولیائی که به جز خدا برگرفته‌اند، هرچند اندکی از مردم به این پند متذکر می‌شوند.

۳- اشاره به هلاکت شهروندانی که عذاب خدا در آسایش خواب شبانه یا استراحت نیمروز به آنان رسید و به هنگام نزول عذاب عکس‌العملی جز اعتراف به ظالم بودن خود نداشتند (آیات ۴ و ۵).

۴- تأکید بر پرسش از امت‌های رسولان و هم از خودشان (در اجابت و ابلاغ دعوت).

۵- تأکید بر علم و شهود دائمی خدا بر جزئیات اعمال انسان‌ها و حکایت آن بر آنها (در روز جزا).

۶- بیان حقانیت (درستی و دقت) سنجش اعمال در روز جزا و رستگاری نیکوکاران و خسران بدکاران (آیات ۸ و ۹).

۷- بیان مهیا کردن امکانات زیست انسان در روی زمین و فراهم ساختن معاش و روزی او، با علم به اینکه اندکی شاکر خواهند بود.

فصول هفتگانه‌ای که پس از این هفت بند خواهد آمد، به طرز بسیار جالب و شگفت‌آوری اصول اجمالی فوق را (به ترتیب معکوس از پائین به بالا) تفصیل می‌دهد و با شرح و بسط بیشتری بیان می‌نماید، بطوریکه هر فصلی به نحوی که ذیل معرفی می‌گردد یکی از بندهای فوق را بسط و گسترش می‌دهد.^۱

فصل ۱ - تفصیل بند ۷

۲ - ۶

۳ - ۵

۴ - ۴

۵ - ۳

۶ - ۲

۷ - ۱

فصل دوم

داستان سجده ملائک به آدم و امتناع ابلیس و هبوط او از مقام ملکی و اسکان و امتحان آدم و همسرش در بهشت و هبوط به زمین به خاطر عصیان الهی آیات ۱۰-۳۶ این فصل را که به امتحان و اختبار و ابتلای ملائک و آدمی اختصاص دارد، برحسب مضامین آن می‌توان به اجزاء ساده‌تری (برای سهولت فهم مطالب) به شرح ذیل تقسیم نمود.

۱- آیات ۱۱ تا ۱۸ - اشاره به مراحل رشد و کمال وجودی انسان در سیر تکامل انواع در روی زمین تا مرحله‌ای که (به خاطر نفخه روح الهی در نهادش) به استعداد مسجود ملائک قرار گرفتن نائل گردید. پس از این مرحله خداوند فرشتگان را به سجده آدم فرمان داد. آنگاه همه فرشتگان، جز ابلیس که تعصب و حمیت بر او چیره شد، آدم را سجده کردند. ابلیس به خاطر این تکبر و خود بزرگ بینی از مقام ملکوتی به فرومایگی هبوط کرد و آنگاه (از حقد و حسادت) برای اغوای آدمیان از راه راست و احاطه فریبکارانه آنان از همه جهات، از خداوند تا روز برانگیختن مهلت خواست و خداوند نیز او را مهلت بخشید و با اخراج خفت بار از درگاهش، انباشتن جهنم را از او و تمامی پیروانش وعده داد.

۲- آیات ۱۹ تا ۲۵ - قسمت فوق به آزمایش و امتحان ملائک برای تمیز و تشخیص متواضعین آنها از مستکبرین مربوط می‌شد و آیات این قسمت امتحان و اختبار آدم را

۱. فصل ۴ که مربوط به طبیعت مشهود است و سه اصل تشریعی توحید و آخرت و نبوت را که اساس دعوت رسولان است از طریق آیات تکوینی بیان می‌نماید، ارتباط مستقیمی با بند ۴ فهرست فوق دارد.

توضیح می‌دهد. خداوند پس از طرد ابلیس، آدم و همسرش را به اسکان در بهشت و برخورداری از آنچه می‌خواهند فرمان داد و (برای آزمایش اراده و تقوی) تنها از نزدیک شدن به شجره‌ای که به جرگه ظالمین درآمدنشان را موجب می‌گردید، بر حذر داشت. اما شیطان که برای اغوای آدمیان میدان و مهلت گرفته بود، برای آشکار ساختن آنچه از زشتی‌های آنان که بر خودشان پوشیده بود^۱ به وسوسه و سوگند دروغین خیرخواهی فریبشان داد و نهی الهی را در دوری از «شجره» به عدم تمایل پروردگار از ملک شدن و جاودانگی آنان تحریف نمود. به این ترتیب آن دو را با ریسمان دلالت فریبکارانه خود، از سرزمین گسترده و نورانی بهشت به قعر تنگ و تاریک چاه گمراهی ساقط نمود^۲. پس همینکه از «شجره»^۳ چشیدند، زشتی‌هایشان بر آنان آشکار گردید و ناگزیر گشتند از برگ درختان بهشت خود را بپوشانند^۴. در این حال پروردگارشان ندا داد که مگر من شما دو تن را از این «شجره» نهی نکرده و نگفته بودم که شیطان دشمن مسلم و آشکاری برای شما است؟ آدم و همسرش نادمانه اعتراف بر ظلم به خویشان کرده در مقام تذلل و دعا گفتند: پروردگارا اگر ما را نبخشی و به ما رحم نیاوری قطعاً از زیانکاران خواهیم شد. خداوند آدمیان^۵ را به هبوط، (درحالیکه به دلیل این عصیان که موجب آشکار شدن بدیهایشان شده با یکدیگر دشمنی خواهند کرد) و استقرار در زمین و بهره‌مندی در آن تا سرآمدی معین فرمان داد و گفت در آنجا زندگی کرده در همانجا

۱. حیوانات که به فرمان هدایت‌گریزی زندگی می‌کنند، در خور و خواب و اعمال جنسی افراط و تفریط نمی‌کنند. بنابر این نیک و بد و زشت و زیبا در رفتارهای طبیعی برای آنها نامفهوم است و به همین دلیل نیازی به ستر عورت ندارند. و بدیها و خوبی‌هایشان در روانشان نهفته است. اما آدم و همسرش که برای نخستین بار (در سیر تکامل موجودات زنده) از هدایت‌گریزی فراتر رفته به مدد «اختیار» هدایت عقلی یافته و تحت تأثیر دو نیروی فجور و تقوی که بر آنان الهام شده بود (فاله‌مها فجورها و تقویها) امکان انتخاب میان دو راه خیر و شر را یافته بودند، با پس زدن پرده هدایت‌گریزی بر زشتی‌های خود و امکان سوء استفاده و افراط و اسراف از آنها آگاه گشته، ناگزیر به پوشش عورات (و همه بدی‌های نفسانی) خود شدند.

۲. ریشه کلمه «فدلیهما» (در آیه فدلیمها بغرور) «دلا» است که افکندن دلو در چاه برای آب آوردن از آن گرفته شده است.

۳. به نظر می‌رسد منظور از «شجره» همان درخت اختیار و آزادی با شاخ و برگ‌ها و بره‌های فراوان آن است که انسان را در دو مسیر شکر و کفر به اوج عزت یا منتهای ذلت سوق می‌دهد.

۴. شاید منظور از برگ درختان بهشتی که پوشش زشتی‌های انسان است، همان ارزش‌ها و صفات و کمالات انسانی باشد که ریشه در محیط بهشتی دارد و از آن آب و خاک رویش یافته و در نور و فضای آن خرم گردیده است (والله اعلم)

۵. در اینجا به جای «اهبطوا» (شما دو تن هبوط کنید)، اهبطوا (همگی هبوط کنید) به کار رفته است که نشان می‌دهد هبوط نوعی مطرح بوده است نه فقط آدم و حواء. علاوه بر آن جمله: «بعضکم لبعض عدو...» تأیید کننده این موضوع نیز می‌باشد.

خواهید مرد و از همانجا خارج (برانگیخته) خواهید شد.

۳- آیات ۲۶ ← ۳۶- آیات این قسمت از توصیه‌هائی که به بنی آدم، پس از هبوط به زمین، شده است تشکیل می‌گردد. بنابر این از نظر زمانی و ترتیب آیات، نسل‌های بعد از حضرت آدم تا به امروز را شامل می‌گردد. کلاً چهاربار خطاب «یا بنی آدم...» در این قسمت تکرار شده است که لابلای آنها به تناسب موضوع، به شکل جمله معترضه‌ای، معاصرین زمان نزول را مورد اشاره قرار می‌دهد و با پنج بار تکرار «قل» (بگو) خطاب به پیامبر اکرم (ص) انحرافات و اشتباهاتشان را متذکر می‌گردد.

از چهار مرتبه‌ای که بنی آدم مورد خطاب حکمت‌آمیز ربوبی قرار گرفته‌اند، دو مورد مقدم آن که پشت سرهم آمده است، از پوشش ظاهری و باطنی (تقوی) که خداوند برای انسان‌ها قرار داده، و فتنه شیطان که موجب برکندن این لباس می‌شود سخن می‌گوید.
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباساً یواری سواتکم و ریشاً و لباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات الله لعلهم یدکرون.

یا بنی آدم لایفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما لیریهما سواتهما انه یریکم هو و قبیله من حیث لاترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لایؤمنون.
پوشش ظاهری همان لباس بیرونی است که هم ستر عورات آدمی است و هم زینت و آرایشی برای او محسوب می‌گردد. اما لباس درونی که مجهز شدن انسان به آن، آیه‌ای از آیات الهی شمرده گردیده (ذلک من آیات الله)، همان تقوی، یعنی اراده نفسانی برای خویشتن‌داری در برابر وسوسه و تحریکات شیطانی است که سلامت دل و جان را تضمین می‌نماید.

اتفاقاً در خطاب دوم به بنی آدم، آنها را از فتنه شیطان که موجب اخراج والدین آنان از بهشت و کندن لباس (محافظ) ایشان برای آشکار ساختن بدیهایشان شد، برحذر می‌دارد. در این آیه دو نکته مهم جلب توجه می‌کند، یکی به کار بردن افعال مضارع است (ینزع، لیریهما، یریکم، ترونهم، لایؤمنون) که استمرار و دائمی بودن تلاش شیطان را برای کندن این لباس برای همه آدمیان تا به امروز نشان می‌دهد^۱، دوم نوع لباسی است که شیطان برای کندن آن از آدمی تلاش می‌کند. می‌دانیم آدم و همسرش قبل از فریب ابلیس لباس نداشتند که شیطان آنها را به در آورد، بلکه پس از این اغوا و آشکار شدن بدیهایشان بود که متوسل به برگ درختان بهشت گردیدند. بنابر این آنچه ابلیس از آن دو برکند، همان لباس درونی یعنی تقوای الهی بود که موجب عصیان‌شان گردید (هرچند لباس‌های نازک و ناقص معمول در

۱. درحالی‌که فعل «اخرج» ابویکم را که مربوط به زمان گذشته است به صورت ماضی به کار برده است.

جوامع بی بند و بار برای بدن نمائی و تحریک شهوات نیز به وسوسه شیاطین است. اما مقدمه این عمل از کندن لباس تقوی ناشی می شود).

سه آیه ای که پس از دو خطاب فوق الذکر آمده است، همانطور که قبلاً اشاره گردید، به عنوان جمله ای معترضه ای مکذبین معاصر پیامبر را به خاطر تقلید جاهلان از آباء و اجداد مورد مذمت قرار می دهد. چنین نکوهشی پس از داستان سجده ملائک بر آدم و توصیه خداوند به بنی آدم درباره لباس تقوی و پرهیز از فتنه شیطان و اتخاذ ولایت او، معنای خاصی را القاء می کند. آنها به جای بهره گیری از چشم و گوش و فؤاد و به کار انداختن عقل و خرد در مسیر «اختیاری» که خداوند عنایت کرده، زشتکاری های خود را با منطق باطل تقلید از آباء و اجداد توجیه می نمایند و مهلتی را که خداوند در مدت حیات دنیا برای آزمایش بندگان مقرر فرموده و به خاطر حلم و حکمت خود عقوبت آنها را به تأخیر انداخته، دلیل رضایت و صحنه گذاری، بلکه فرمان او بر اعمال زشت خود می شمردند (و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا علیه ابائنا والله امرنا بها ...) در جواب چنین ادعای باطلی خداوند رسول خود را به ارشاد آنها و تبیین اوامر الهی که در سه زمینه: ۱- قسط، ۲- برپاداشتن وجوه در مساجد (هدف خدائی داشتن در هر عمل و عبادت)، ۳- خواندن خدا به شیوه خالص و بی شائبه فرمان می دهد و تأکید می نماید همه بندگان همچنانکه آفریده شده اند، به سوی خدا باز می گردند و گروهی از مردم بر این حقیقت هدایت می یابند و گروهی دیگر، که شیاطین را به جای خدا اولیاء خود برگرفته اند، علیرغم آنکه خود می پنداشتند به راستی هدایت یافته اند، ضلالت و گمراهی در وجودشان تحقق می یابد.

... قل ان الله لایامر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لاتعلمون

قل امر ربی بالقسط و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین کما بداکم تعدون فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون

پس از آیاتی که به شکل جمله معترضه به دنبال دو سفارش مقدماتی به بنی آدم آمده بود، اینک سومین سفارش را در باره برگرفتن زینت ها در مقام عبادت^۱، و حلالیت خوردن و آشامیدن مشروط به رعایت تعادل و پرهیز از اسراف مطرح می سازد. و بار دیگر با گریزی به معاصرین پیامبر (ص) (به شکل جمله معترضه) و برای تأکید و تصریح حلالیت زینت ها و

۱. شاید فلسفه همراه گرفتن زینت ها در مساجد، توجه به جنبه اجتماعی آن و ایجاد خوشایندی و انبساط خاطر در دیگر مؤمنین باشد، همانطور که بوی عرق بدن و یا ژولیدگی و آلودگی سرو وضع، موجب نفرت و میدگی می گردد، نظامت و جمال و زینت ها باعث نزدیکی و تحکیم رابطه دوستی می شود.

روزی های پاکیزه ای که خداوند برای بندگانش از زمین خارج کرده، رسول خود را فرمان می دهد تا کسانی را که از موضع مذهبی (برای تحکیم سلطه دینی و نفوذ دنیائی) دست و پای مردم را با بندهای حلال و حرام من درآوردی می بندند، مورد این سؤال توبیخ آمیز قرار دهد که چه کسی اینها را که خداوند در زندگی دنیا برای مؤمنین قرار داده (و غیر مؤمنین نیز بهره می گیرند) و در آخرت نیز اختصاص خالص به آنها دارد حرام کرده است؟ همچنین محرّمات الهی را که تنها در ۵ مورد ذیل خلاصه می شود، برای آنها بیان نماید:

۱- زشت کاری های آشکار و پنهان

۲- اثم (گناهانی که ریشه در خودپرستی و تنگ نظری و بی اعتنائی به دیگران دارد)

۳- بغی به ناحق (زیاده طلبی و ظلم و تجاوز ناروا به حقوق دیگران)

۴- شرک بر خدا که بر آن هیچگونه دلیلی نازل نکرده است (جز ذات پروردگار، عامل مستقل و مؤثری در کتاب های آسمانی معرفی نشده)

۵- به نادانی چیزی را به خدا نسبت دادن (از موضع و مقام مذهبی مردم را به گمراهی کشاندن).

قل من حرمّ زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحيوه الدنيا خالصة يوم القيمة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.

اگر خطاب های اول و دوم به بنی آدم (درباره لباس ظاهری و باطنی) جنبه سلبی داشت و از فریب شیطان برای کندن این پوشش محافظ هشدار می داد، خطاب سوم حالت ایجابی داشته به شدت مغایر رهبانیت و ریاضت بدعت گذاری شده می باشد. این خطاب که اصلاح کننده برداشت های ناصواب از خطاب های پیشین می باشد، دنیا را به صورت مزرعه زیبا و تحسین برانگیزی برای آخرت تصویر می نماید و اذهان مردم را برای شناخت حلال و حرام از صورت ظاهر و آداب و تشریفات، به باطن بدی ها و هدف و فلسفه تحریم آن تعالی می دهد. هر قدر بدعت گزاران حلال و حرام به دلیل سطحی نگری و ظاهر بینی، دایره احکام را در آرایش و نمایش و خوردنی ها^۱ (زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق) خلاصه و محدود می کردند، در آیه فوق حرام های الهی را در رفتار و گفتار (اعمال و مکتسبات سراغ

۱. اشتباه نشود! منظور این نیست که هر آرایش و نمایشی برای هر کس حتی غیر محارم و یا هر خوردنی حلال است. منظور نگهداری حد تعادل و توجه به حکمت محرّمات الهی است.

می دهد و به اصلاح نفوس می پردازد.

آخرین آیه ای که به دنبال سومین خطاب به بنی آدم آمده است، اجل امت ها و سرآمد عمر اقوام و تمدن ها را، که لحظه ای پس و پیش نخواهد شد، یادآوری می کند. به نظر می رسد تذکر این حقیقت به دنبال خطاب مذکور، برای نشان دادن رابطه انقراض و هلاکت و پایان عمر اقوام با محرمات الهی، یعنی همان فحشاء، بغی (ظلم و ستم)، شرک و ... می باشد.

و لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.

و سرانجام در چهارمین (و آخرین) پیام به بنی آدم، در عصرها و نسل های متوالی، و معاصر یا مخاطب رسولان مختلف، راه رهایی و رستگاری آنان را در ایمان به آیات و رسولان الهی و تقوی و اصلاح (عمل صالح و شایسته) نشان می دهد و تکذیب کنندگان این نشانه ها را که به خاطر استکبار از تسلیم و تواضع در برابر آیات امتناع می ورزند به آتش ابدی تهدید می نماید.

یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی و اصلح فلاخوف علیهم ولا هم یحزنون. والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.

فصل سوم

آخرت (آینده انسان) (آیات ۳۶ - ۵۳)

آیات این فصل را که کلاً سرنوشت نهائی سه دسته: اصحاب النار، اصحاب الجنة و اصحاب الاعراف را در آخرت نشان می دهد، می توان در ۵ بخش فرعی به شرح ذیل مورد مطالعه قرار داد: نکته قابل توجه در این است که آیات این بخش تماماً، به شکل محاوره و مجادله و ندا و گفتگو میان سه دسته فوق الذکر بیان شده و به اصطلاح «دیالوگ» فراوانی در آن به کار رفته است^۱. دلیل چنین شیوه ای به نظر می رسد به خاطر عبرت گیری معاصرین و جوابگوئی به توجیهاتی باشد که در آخرت برای فرار از عواقب اعمال خود به آن متوسل می شوند.

۱- آیات ۳۶ - ۴۱ اصحاب النار و مجادله امت های کافر با یکدیگر در جهنم.

۲- « ۴۲ - ۴۵ اصحاب الجنة و ندا در دادن آنان » اصحاب النار را.

۳- « ۴۶ - ۴۹ اصحاب الاعراف و ندا در دادن آنان » اصحاب الجنة و « اصحاب النار » را

۴- « ۵۰ و ۵۱ محاوره میان اصحاب النار و اصحاب الجنة.

۵- « ۵۲ و ۵۳ جمله معترضه درباره معاصرین پیامبر اسلام.

۱. در این سری آیات ۵ بار مشتقات کلمه «ندا» و ۵ بار مشتقات «قال» به کار رفته است که صحنه گفتگو را مجسم می نماید.

۱- آیات ۳۶ ← ۴۱ - این دسته آیات سرنوشت اصحاب النار را که چندین بار آنها را به صفت «الذین کذبوا بایاتنا و استکبروا عنها» معرفی نموده مشخص می نماید.

تکذیب و استکباری که این گروه در برابر پیامبران نشان می دادند، ریشه در انحراف از توحید و خواندن اصنام یا اولیائی به غیر از خدا داشته است که به دلیل ناسپاسی و نادیده گرفتن حقایق و پوشاندن آن، صفت جامع «کافر» به آنها اطلاق شده است (آیه ۳۷). در این گروه آیات مجادله امت های منحرفی را که یکی پس از دیگری داخل جهنم می شوند، نقل می نماید، امت های پیشین، مؤخرین را لعنت می کنند و تازه واردین که مقلد آباء و اجداد بودند، گناه را به گردن نسل های قبل انداخته عذاب مضاعف برای آنها آرزو می کنند در حالیکه هر کدام، علیرغم مجهز بودن به ابزار شناخت، به دلیل تقلید و پیروی کورکورانه از سنت های گذشتگان (و انتقال آن به نسل های بعد) هر چند خود خبر ندارند، مشمول عذاب مضاعف بوده هیچگونه برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

در دو آیه انتهائی این بخش یک اصل کلی را در قالب تمثیلی بسیار گویا، که همان محال بودن عبور طناب کلفت کشتی (یا شتر) در سوراخ سوزن خیاطی است، برای نشان دادن عدم تناسب گشایش درهای آسمان (مغفرت و رحمت الهی) و داخل شدن تکذیب کنندگان آیات الهی و مستکبرین از (تسلیم و تواضع در برابر) آنها به بهشت بیان می کند.

و چنین سرنوشتی را نه به دلیل تکذیب و استکبار و حتی کفر، بلکه به دلیل نتایج آنها که «جرم» و «ظلم» می باشد نشان می دهد، چون مجرم هستند (هرگونه رابطه ای را با خدا و خلق او بریده اند) جزایشان محرومیت از بهشت است (کذلک نجزی المجرمین) و چون ظالم و ستمگر بر دیگر بندگان هستند، جزائی جز آتش ندارند (و کذلک نجزی الظالمین).

۲- آیات ۴۲ ← ۴۵ - در این بخش منزلگاه مؤمنین شایسته کاری را که به قدر وسع خود به تکلیف الهی عمل کردند در بهشت های جاوید نشان می دهد.

والذین آمنوا و عملوا الصالحات لا نکلف نفساً الا و سعه‌ها اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون.

اینان همچنان که در زندگی دنیا از حرص و حسد و کینه به دور بودند در بهشت نیز ریشه تمامی این خوی های زشت از سینه شان برکنده می شود تا در بوستان دلشان به آبیاری

چشمه های حکمتی که تحت اختیارشان جاری است^۱ نهال های خصال خدائی روئیده شود^۲ (و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار ...^۳) آنها با مشاهده چنین نعماتی، خداوند را از اینکه به چنین جایگاهی هدایتشان کرده حمد و سپاس می گویند و از سر بندگی و تواضع و تشکر، تصریح می نمایند که اگر خداوند ما را، از طریق رسولانی که به حق فرستاد، هدایت نکرده بود، هرگز هدایت نمی شدیم (... و قالوا الحمد لله الذی هدینا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدینا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ...^۴) و در این هنگام، در حالیکه آنان هیچ هنر و همتی را برای خود قائل نبوده و همه را از فضل و موهبت خدا

۱. در این آیه و همچنین آیه ۹ سوره یونس جاری شدن نهرها را از زیر بهشتیان (نه زیر درختان بهشت) و تحت سلطه و اختیار آنان ذکر کرده است که معنای ظریفی دارد. اصولاً اصطلاح «تجری من تحت الانهار» که البته عمدتاً ناظر به درختان بهشت و همیشه سبز و خرم بودن آنان به دلیل دسترسی دائم به آب جاری است، در مواردی جریان داشتن آن تحت اختیار انسان ذکر گردیده است. کما آنکه فرعون در مورد رود نیل ادعا می کرد: الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی (مگر مالکیت سرزمین مصر از آن من نیست و این نهرها تحت اختیار من نمی باشد - زخرف (۵)) و در آیه ۶ سوره انعام نیز تسلط و تسخیر آبها و رودخانه ها را از نشانه های اقوام هلاک شده سابق می شمارد.

۲. رویش نهال های خدائی در قلب، اصطلاحی است که در ادعیه و مناجات های ائمه اطهار (علیهم السلام) بسیار به چشم می خورد. از جمله در مناجات های موسوم به «خمس عشره» منسوب به امام زین العابدین (ع) (در مفاتیح الجنان) تعبیر ذیل به کار رفته است.

مناجات پانزدهم - الهی ... اغرس فی افئدتنا اشجار محبتک و اتمم لنا انوار معرفتک ... و اخرج حب الدنيا من قلوبنا ...

بار خدایا ... در باغ دل های ما نهال های عشق و محبت خودت را بنشان و انوار معرفت را بر ما به حد کمال رسان ... و حب دنیا را از دل های ما بیرون کن.

مناجات دوازدهم ... الهی فاجعلنا من الذین ترسخت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتک بمجامع قلوبهم فهم الی اوکار الافکار یاوون و فی ریاض القرب و المکاشفه یرتعون و من حیاض المحبة بکاس الملاطفه یرعون و شرایع المصافات یردون.

بار خدایا ما را از جمله کسانی قرار ده که نهال های شوق لقایبت در باغستان دل های آنها ریشه دوانده و سوز عشق تو سراسر دلهایشان را فرا گرفته است و در نتیجه آنان در آشیان های افکار عالی پناهگاه انس گرفته و در باغ های تقرب و مکاشفه می خرامند و از سرچشمه محبت با جام لطف می آشامند و در جویبار صاف و زلال در می آیند ...

۳. شبیه این آیه در سوره حجر (آیه ۴۷) نیز به کار رفته است، آنها همچنانکه در دنیا (به جای دوری و پشت کردن بقیه مردم) به هم رومی آوردند و با یکدیگر انس می گرفتند و از هم استقبال می کردند، در بهشت نیز در جایگاه هائی رو بروی یکدیگر قرار می گیرند.

و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخواناً علی سرر متقابلین.

۴. در این آیه، جمله «لقد جاءت رسلنا بالحق» به عنوان وسیله و طریقه ای که خداوند آنان را هدایت کرده، بعد از جمله «وان هدینا الله» آمده است که ترکیب زیبایی از نظر جمله بندی و سیاق ادای مطلب به وجود آورده است.

می بینند، ندا داده می شوند (توسط خدا یا فرشتگان موکل بهشت) آری این بهشتی است که به خاطر اعمال (صالح) خودتان ارث برده اید (... و نودوا ان تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون).

بهشتیان که چنین سرشار از لطف و کرم خدا سر از پا نمی شناسند، همچون شاگرد ممتازی که در پایان سال تحصیلی پس از اخذ کارنامه درخشان قبولی، برای ارائه آثار تلاش های خود، به کسانی که مشقات و محرومیت هایش را از مهمانی و مشغولیت ها با دیده تمسخر و استهزاء می نگریستند، نمرات خود را به آنان نشان داده و تصدیقشان را نسبت به درستی تلاشهایش، علیرغم تکذیب قبلی آنان، طلب می کند، یاران آتش را مخاطب قرار داده چنین می پرسند:

و نادى اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربکم حقاً
قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين.

این سرنوشت شوم که با دوری از رحمت خدا دامنگیر جهنمیان می شود، تنها به دلیل اعراض و بی اعتنائی شان از حقایق نیست، بلکه آنچنان که در انتهای آیه فوق و آیه بعد نشان داده شده، به خاطر «ظلم» به دیگران و بازداشتن مردم از راه خدا و به کجی و انحراف کشاندن آن (باطل) را به جای حق، از موضع خیرخواهی، به مردم نشان دادن) و انکار آخرت (عدم اعتقاد به مسئولیت انسان در قبال اعمال خود و جزای نیک و بد مترتب بر آن) می باشد.

الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجاً و هم بالآخرة کافرون.

۳- آیات ۴۶ - ۴۹ - در این آیات «اصحاب الاعراف» را که نام سوره ناظر به مقام و موقعیت آنها است، مشخص می نماید و نداهایی را که (با فاصله مکانی یا موقعیتی^۱) به بهشتیان و جهنمیان درمی دهند نقل می نماید. «اعراف» از نظر لغوی به جای بلند و مرتفع یا آنچه به بلندی و ارتفاع رسیده باشد می گویند. مثل پشت اسب که بر آن سوار می شوند، تاج خروس، موج بلند دریا، ابر اوج گرفته، رمل به هوا برخاسته، نوعی گیاه مرتفع^۲ و ...

برخی از مفسرین «اصحاب الاعراف» را مردم متوسط الحال و بلا تکلیفی معرفی کرده اند که به دلیل تساوی اعمال نیک و بدشان در مکانی مابین بهشت و جهنم در حال خوف و رجا باقی مانده و منتظر مغفرت و رحمت الهی هستند. اما با توجه به مقام آنان و گفتگوئی که از جایگاهی بلند (اعراف) با یاران بهشت و جهنم دارند، همچنین سیاق سوره

۱. کلمه «ندا» معمولاً به خطاب از فاصله دور گفته می شود. برعکس نجوی که درگوشی صحبت کردن است.

۲. المنجد. ذیل کلمه عرف

که بیش از نیمی از آن درباره رسولان و نقش ایشان در ارتباط با امتشان می باشد، به نظر می رسد «اصحاب الاعراف» پیامبران و اولیاء الهی هستند که نقش واسط و شاهد داشته همچون سرپرست و راهبر یک اکپ کوهنوردی که از خط الرأس به سوی قله، ناظر و مراقب همه نفرات و مشرف بر موقعیت هر کدام، برای راهنمایی به سوی قله و هشدار از پرتگاه ها و لغزشگاه ها می باشد، امت را بشارت به بهشت و انذار از عقوبت و عذاب الهی می دهند.^۱

در این آیات دو بار از شناخت (معرفت) اصحاب الاعراف نسبت به یاران بهشت و جهنم سخن می گوید، (و علی الاعراف رجال یعرفون کلاً بسیمیهم - و نادى اصحاب الاعراف رجالاً یعرفونهم بسیمیهم).

هم ریشه بودن «اعراف» با کلمه «يعرفون» قرینه ای است که نام این گروه از همان شناخت و عرفانی که در دنیا و آخرت نسبت به مردم نیک و بد دارند اخذ شده باشد، آیا جز پیامبران و اولیاء الهی که حاضر و ناظر در تمامی صحنه های حق و شاهد عملکرد مردم در اجابت دعوت یا تکذیب و تمسخر آن بودند، می توان برای دیگران، از جمله برای کسانی که اعمال نیک و بد مساوی دارند چنین نقشی قائل شد؟ اینان از یک طرف ندای سلام و درود بر بهشتیان می دهند و از طرف دیگر جهنمیان را به خاطر جمعی (از قدرت و ثروت) که بر آن تکیه کرده و آنچه (مقام و موقعیتی) که بر آن تکیه می ورزیدند مذمت می نمایند و نجات و نائل شدن به بهشت کسانی (مستضعفین و مساکین) را که ملاء و مستکبرین در زندگی دنیائی به دیده تحقیر و تمسخر به آنها نگریسته و هیچگونه شایستگی و شمول عنایت و رحمت الهی را برای آنان قائل نبودند، به رخشان می کنند.

اگر بهشت و جهنم تحقق تلاش های توسعه یافته دنیائی انسان است، آیا نقش انبیاء و سخنشان در دنیا با مؤمنین نیکوکار یا کافران بدکار غیر از ندائی است که در این آیات خطاب به دو طرف از آنان نقل شده است؟

۱. حضرت علی (ع) درباره مردان بیدار دل (ذاکر) که خداوند در تفکراتشان با آنها راز می گوید و در ذات عقولشان با آنها سخن می فرماید و درباره نقش اجتماعی این آگاهان که هدایتگران و منذران جامعه هستند چنین می فرماید:

آنان مانند راهنمایان در بیابان ها هستند که هر که از وسط راه برود راه او را می ستایند و به نجات مرده اش می دهند و هر که راست روی یا چپ روی کند (افراط و تفریط نماید و از تعادل خارج شود) سرانجام نکوهیده چنین راهی برای او بیان داشته و از تباہ شدن بر حذرش می دارند. آنها با این اوصاف چراغ های آن تاریکی ها و راهنمایان آن شبهه ها هستند ... بانگ انتقاد و اعتراض در نهی از ناشایسته ها در گوش های غافلان می زنند و فرمان عدالت اجتماعی رانده خود بر آن گردن می نهند و از منکرات نهی کرده خود مقدم بر دیگران از آن دوری می کنند. (خطبه ۲۱۳)

علت اینکه برخی از مفسرین اصحاب الاعراف را انسان‌های بلا تکلیف و متوسط الحالی که میان بهشت و جهنم به امید عفو و رحمت الهی منتظر مانده‌اند معرفی کرده‌اند، عمدتاً به دلیل جمله «لم یدخلوها و هم یطمعون» در انتهای آیه ۴۶ است که آنرا مغایر با تقدم ورود پیروان انبیاء به بهشت قبل از خود آنها دانسته‌اند، درحالیکه منطقی‌تر است ضمیر «هم» (و هم یطمعون) به مرجع نزدیک‌تر خود یعنی «اصحاب الجنة» برگردد، در این صورت معنای آیه چنین می‌شود که «آنها داخل بهشت نشدند مگر به این خاطر که (در زمان حیات خود) امید و طمع به این امر داشتند» و این مفهوم را آیات دیگری که طمع به داخل بهشت شدن را بیان می‌کند تأیید می‌نماید از جمله آیات:

معارج ۳۸ - ای طمع کل امری منهم ان یدخل جنة نعیم.

شعراء ۸۲ - والذی اطعم ان یغفر لی خطیثی یوم الدین

مائده ۸۴ - و نطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین

ثانیاً اگر ضمیر «هم» برخلاف معمول به ضمیر دورتر، یعنی اصحاب اعراف برگردد، در این مورد نیز مطلب قابل توجیه است، همانطور که سرپرست یک اکیپ کوهنوردی با حمایت خود افراد را یکی یکی به قله می‌فرستد و پس از اطمینان از سلامت یاران، خود به قله صعود می‌کند، انبیاء نیز که در روز محشر شاهد و ناظر اعمال پیروان از موضعی بلند (اعراف) هستند، پس از شهادت و گواهی به حساب پیروان و خاتمه امر رسیدگی به پرونده آنان وارد بهشت مخصوص می‌شوند.

۴- آیات ۵۰ و ۵۱ - در این قسمت ندای دوزخیان و درخواست آنان از یاران بهشت را برای دریافت آب یا روزی‌های خداداد و پاسخ آنان را در محرومیت این نعمت‌ها برای کافران (طبق حکم الهی) نقل می‌نماید^۱. کافران همان کسانی هستند که با حق پوشی و ناسپاسی اساس زندگی خود را به جای دین و شریعت الهی بر بیهودگی و بازیگری بنا نهادند و به جای هدفدار و حق طلب و جدی بودن، راه پوچی و پندار گرانی و پستی را پیمودند. اینان با فریفته و مغرور شدن به دنیا، آخرت را فراموش نموده و با لجاجت انکارش کردند. در نتیجه با چنین «نسیان» و نادیده گرفتن، همچون کسی که فراموش و رها شده باشد، از نظر رحمت الهی و عنایات و الطاف او دور گشته و محروم از آب گوارا و روزی‌های بهشت گردیدند.

و نادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افيضوا علينا من الماء او ممّا رزقکم الله قالوا ان الله

۱. این محرومیت امری تکوینی است که کافران با تباه ساختن استعدادهای نفسانی خود برای رشد و شکوفائی و آمادگی بهره‌مندی از نعمات بهشتی، خود موجب آن شده‌اند.

حرمهما علی الکافرین الذین اتخذوا دینهم لهواً و لعباً و غرتهم الحیوه الدنیا فالیوم ننسیهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون

۵- آیات ۵۲ و ۵۳ - این دو آیه که به شکل جمله معترضه ای خطاب به پیامبر و ناظر به تکذیب کنندگان کتاب و رسالت او، پس از شرح بهشت و جهنم و گفتگوهای اهل آن آمده است، به نوعی بین زمان حال و آینده آخرت ارتباط برقرار کرده و با نصب العین قرار دادن نار جهنم و عواقب آن، مشرکان را از پشت کردن به کتاب هشدار می دهد.

در این دو آیه با تأکید و تصریح بر این حقیقت که کتاب فرستاده شده برای آنها از روی علم و دانش تفصیل داده شده (همه امور را با تمام جزئیات و جوانب آن تبیین نموده) و سرشار از هدایت و رحمت برای مردم مؤمن است، مشرکان را از اینکه برای ایمان آوردن به آن منتظر تحقق عینی (تأویل) و عده هایش می باشند، مورد مذمت قرار می دهد و اضافه می نماید روزی که حقایق آن تأویل گردد (حساب و کتاب و قیامت تحقق یابد) کسانی که در حیات دنیائی آنها به بونه فراموشی سپردند، با تأسف و تحسر خواهند گفت که به راستی رسولان خدا حق را برای ما آوردند (ولی آنها باور نکردیم و تکذیب نمودیم. اکنون با چنین سابقه ای) آیا از میان شفیعان کسی هست که برای ما شفاعت کند یا (بار دیگر به دنیا) بازگردانده شدیم تا غیر از آنچه می کردیم عمل نمائیم^۱... اما با فناشدن سرمایه عمر و حیات و پایان یافتن مهلت ابتلاء و امتحان دنیائی، کافران درحقیقت «نفس» خویش را که بالاترین سرمایه هستی است بقیمت متاع ناچیز دنیا باخته و در این معامله خسروانی عظیم دیده اند. آنگاه در شرایطی که چشم امید به امداد الهای واهی یا آدمیانی که سرسپرده و مرید و منقاد آنها بودند دارند، اثری از آنچه (در مقابله با توحید و گرایش به شرک) می یافتند نمی یابند (نقش و اثری برای احدی به جز خدا در روز حساب نمی بینند).

و لقد جئناهم بکتاب فصلناه علی علم هدی و رحمة لقوم یؤمنون. هل یظنون الا تأویله یوم یاتی تأویله یقول الذین نسبوه من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضلّ عنهم ما کانوا یفترون.

فصل چهارم

آیات تکوینی (شناخت ربوبیت در طبیعت)

آیات ۵۴ - ۵۸

آخرین آیات فصل گذشته ناظر به تکذیب کتاب نازل شده بر پیامبر (ص)، یعنی «آیات تشریعی» بود. حال که مشرکان چشم بصیرتشان بر روی آیات کلامی بسته است و در آنچه خدا بر رسولش وحی کرده تعقل و تفقه نمی کنند، باید آنها را متوجه طبیعت پیرامونشان ساخت و «آیات تکوینی» در آسمان ها و زمین را برای رؤیت «ربوبیت» الهی نشانان داد. در این صورت خواهند دید همان پروردگاری که نظام دهنده و مدیر و مدبر آسمانها و زمین است، برای تنظیم روابط در جوامع انسانی و حیات معنوی بخشیدن به آن امر، هدایت و ارشاد بندگان را از طریق ارسال رسل و انزال کتب به عهده گرفته است. به این منظور پس از شرح ناباوری کافران نسبت به کتاب در آیات قبل، در این فصل کوتاه حجت و دلیل را از آفاق طبیعت می آورد تا شاید مکذبین به خود آیند و خالقیت و امر (ایجاد و اداره عالم) را که حیات و حرکت پدیده های پیچیده و عظیم را به وجود آورده ناشی از وحدت ربوبیت (توحید) بدانند^۱

در سه آیه از آیات پنجگانه این فصل، سه اصل اساسی توحید، قیامت و نبوت را به زیباترین وجه و در کمال ایجاز و اختصار بیان کرده است. و در دو آیه دیگر که (به دنبال تبیین مسئله توحید) در وسط آیات قرار گرفته هماهنگ شدن انسان را با نظام جهانشمول توحیدی از طریق «دعا» تعلیم می دهد.

در اولین آیه همانطور که اشاره گردید، «توحید»، یعنی وحدت ربوبیت و یکتائی در «خلق و امر» را از طریق نشان دادن «آفرینش» آسمان ها و زمین و ایجاد حرکت منظم و مستمر و مقدر میان آنها (تداوم شب و روز، حرکت ماه و خورشید و ستارگان و تغییرات وضعی و انتقالی آنها که موجب اختلاف درجه حرارت و ایجاد فصول چهارگانه و پیدایش حیات در انواع و اشکال متنوع آن در روی زمین گردیده و نیروی جاذبه و تأثیرات مغناطیسی آنها که موجب جذر و مد دریاها و تحولات شگفت انگیز در جو زمین و میلیون ها فعل و انفعال فیزیکی و شیمیائی حیرت آور دیگر شده است) اثبات نموده و تأکید می نماید «رب»

۱. مشرکان در عین آنکه خداوند را خالق آسمان ها و زمین می دانستند، اداره امور خود و دنیای خاکی را واگذار شده به ملائک تصور می کردند و به این ترتیب میان «خلق» و «امر» تفکیک قائل می شدند

شما همان خداوند «رب العالمین»^۱ است که نه تنها ماه و خورشید و ستارگان، بلکه تمامی موجودات را خلق کرده و تدبیر امورشان را نیز به دست پربرکت و فزاینده خود گرفته است. ان ربکم الله الذی خلق السموات و الارض فی سته ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین.

پس از تبیین مسئله «توحید» به عنوان رأس فوقانی مثلث ایمان، درآیه ۵۷ به رأس دوم آن یعنی قیامت می پردازد و از ارسال بادها که توده های سنگین سحاب را به سرزمین های خشک و تفتیده سوق داده و موجب حیات مجدد طبیعت و خروج انواع گیاهان رنگارنگ می گردند، «خروج» مردگان را از دل خاک (و کذلک نخرج الموتی) و حیات مجدد در یوم البعث را نتیجه می گیرد.

و هو الذی یرسل الریاح بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد میت فانزلنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تذكرون.

همچنانکه سعدی علیه الرحمه در شعر زیبای خود از گردش ابر و باد و مه و خورشید و فلک و درکار بودن آنها نتیجه: «تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» را گرفته است، در آیه فوق از حرکت و گردش منظم پدیده های آسمانی، مقصد و مرجع داشتن و هدفدار بودن همه پدیده ها را اثبات می نماید. بادها با وزش خود بر سینه اقیانوس ها میلیون ها تن ذرات مرطوب هوا را با خود بالا برده، توده های سنگین ابر را صدها و هزاران کیلومتر دورتر به سرزمین های مرده سوق می دهند و حیات و شکوفائی را بشارت می بخشند. انسانها نیز در عصرها و نسل های متعدد، اعمالی را به صورت مکتسبات در وجود خود حمل می کنند تا پس از طی طریق طولانی حیات دنیائی و در هم پیچیده شدن نظام موجود زمینی، نفس مرده خود را به مدد آن آبیاری نمایند. همان دست قدرتی که از خاک خشک و خاموش، با تغییر شرایط فصلی، حیات تازه ای به وجود می آورد، قادر است که با دمیدن در دنیای مرده انسانها بعثت و بیداری دیگری پدید آورد. در این تمثیل و تشبیه، حرکت و سیر طولانی و ثمر دادن نهائی در هر دو پدیده به وضوح قابل درک است و سرانجام در آخرین آیه، سومین رأس مثلث، یعنی نبوت را به زبانی تلویحی تبیین می نماید. در این آیه از زمین پاک

۱. در ابتدا و انتهای این آیه دو بار نام جلاله «الله» را در کنار اسم «رب» قرار داده است (ان ربکم الله الذی... تبارک الله رب العالمین) که پذیرش نظری و عملی این دو نقش، یعنی خلقت را ناشی از الوهیت و «امر» و اداره جهان را ناشی از ربوبیت دانستن (له الخلق والامر) شرط موحد بودن است.

(حاصلخیز و مستعدی) که با نزول باران، نبات با طراوت خود را در چهارچوب قانونمندی الهی که بر طبیعت حاکم است، بیرون می دهد و زهین شوره زاری که با قابلیت اندک نبات ناچیز و مختصری بیرون می دهد، دو نوع عکس العمل در برابر باران رحمت الهی را که همان کتاب نازل شده بر پیامبر می باشد نشان می دهد؛

۱- کسانی که خود را در معرض تعلیمات پیامبر قرار داده و او را تصدیق نمایند به رشد و شکوفائی معنوی می رسند،

۲- کسانی که با خبث طینت، همچون زمین شوره زار، بهره ای از باران رحمت جز محصول خشک و خشن و مختصر بروز نمی دهند.

چنین تشبیه و تمثیلی که نام «تصریف»^۱ بر آن نهاده شده است، بیان کننده آثار نبوت می باشد.

والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لایخرج الا نکداً کذلک نصرف الایات لقوم یشکرون.

دو آیه وسط این فصل (آیات ۵۵ و ۵۶) همانطور که قبلاً ذکر گردید، به شکل جمله معترضه ای به دنبال مبحث توحید آمده و همآواز شدن انسان را از طریق دعای پنهانی توأم با تضرع و حالت بیم و امید با جهان هستی و تعبد و تسلیم به پروردگاری که «رب العالمین» است را تعلیم می دهد. در اولین آیه بر تضرع در دعای پنهانی که دلالت بر فرود آمدن از قله کبر و خودپسندی است تأکید می کند و در دومین آیه بر فساد نکردن در زمین^۲ (شهر و دیار) پس از اصلاح آن، و دعای توأم با بیم و امید. که همه اینها از لوازم «محسن» بودن است و چنین صفتی زمینه ساز عنایت و رحمت خداوند بر بنده می باشد.

ادعوا ربکم تضرعاً و خفیه انه لایحب المعتدین

ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفاً و طمعاً ان رحمت الله قریب من المحسنین.

۱. معنای تصریف بیان یک مطلب به حالت های مختلف است تا برای سلیقه ها و استعداد های مختلف قابل درک و فهم باشد. همچنانکه معنای صرف (در صرف و نحو) بیان حالت های مختلف یک فعل است. مثل رفتم، رفتی، رفت ...

۲. فساد بی نظمی و خروج از تعادل و مصلحت است، همانطور که همگی ذرات عالم در مدار معین خود طبق نظم حیرت آوری حرکت می کنند و هیچکدام مرتکب فساد و خروج از مدار نمی گردند، انسان نیز این درس را باید از طبیعت بگیرد و شرایط سالم و صالحی را که خداوند برای زیست او فراهم کرده به فساد و تباهی در روابط مادی و معنوی تبدیل نکند.

فصل پنجم

بخش اول (آیات ۵۹ تا ۹۲)

ادوار پنجگانه انبیاء سلف

این بخش که از ۳۴ آیه تشکیل شده، شرح مجملی است از رسالت پنج تن از پیامبران عظیم‌الشان (نوح، هود، صالح، لوط و شعیب - علی نبینا و علیهم السلام) که به عنوان اولین معلمین مدرسه ابتدائی، آموزش بنی آدم را در ادوار نخستین رشد او به عهده داشته اقوام معاصر خود را به سوی توحید و تقوی هدایت کرده‌اند.

هرچند منحنی ایمان در بستر زمانی ادوار مورد نظر، رشد محسوس و سیر صعودی قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد، ولی اقوام مذکور (قوم نوح، عاد، ثمود، قوم لوط، مدین)^۱ تماماً به دلیل تکذیب پیامبران و رسالت آنها منقرض و هلاک شدند.

در دوره حضرت نوح علیه‌السلام ۹۵۰ سال تبلیغ، به جز تعداد محدودی که در کشتی به همراه آن حضرت نجات یافتند، بقیه هلاک گشتند، در دوره حضرت هود گویا کیفیت ایمانی‌گروندگان آن حضرت به درجه عالی تری رسیده بوده است که نجات آنها را (نسبت به مومنین دوره نوح) از طریق رحمت ویژه‌ای امتیاز بخشیده است (فانجیناه والذین منه

۱. برخی از اقوام را به نام پیامبران ذکر کرده است (مثل نوح و قوم لوط)، برخی را به نام مشخصی معرفی نموده (مثل عاد و ثمود) و برخی را نیز به نام شهری که در آن زندگی می‌کردند (مدین) شناسانده است. پیدا کردن علت این تفاوت‌ها نیازمند تحقیق تاریخی و تدبر در آیات مربوطه می‌باشد.

برحمة منا). در دوره حضرت صالح ظاهراً تعداد مؤمنین به آن حضرت به حدی رسیده بوده است که هویت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده مستکبرین روی قدرت و زمینه اجتماعی آنها حساب باز می کردند و مخاطب سخنان شک و تردید برانگیز خود درباره حقانیت رسالت آن حضرت قرارشان می دادند و به استضعاف و بهره کشی شان می کشاندند. درضمن جالب توجه است که جناح مقابل حضرت نوح را تنها «ملاء» نامیده است. درحالی که جبهه مقابل حضرت هود را (دوره دوم) «ملاء الذین کفروا» و مقابل حضرت صالح (دوره سوم) را «ملاء الذین استکبروا» ذکر کرده است. حداقل در این سوره نشان می دهد که برای نخستین بار در دوران گذشته بهره کشی انسان از انسان به شکل جدی و سازمان یافته و پیدایش دو طبقه مستکبر و مستضعف از دوران قوم ثمود شروع شده است.

نکته شایان توجه از نظر رشد کیفی ایمان پیروان حضرت صالح نسبت به ادوار قبل، پاسخی است که در جواب سؤال مستکبرین، داور بر اینکه «آیا واقعاً شما مطمئنید که صالح از جانب پروردگارش فرستاده شده» می دهند و ایمان خود را نسبت به رسالت او تصریح می نمایند (انا بما ارسل به مؤمنون) که نشان می دهد باور آنها از شخص پرستی بالاتر رفته اصل پیام و رسالت را باور کرده اند.

دوره حضرت لوط را در این سوره کاملاً به اختصار و اجمال گذرانده است و نشانه واضحی از کیفیت یا کمیت مؤمنین نمی توانیم بیابیم. جز آنکه نجات یافتگان همراه آن حضرت را با صفت «اهل» معرفی کرده است که کاملاً از عنوان «الذین معه» می باشد (فانجیناه و اهله...). علاوه بر آن، ظهور ستاره درخشانی به نام ابراهیم که سرسلسله امامت و نمونه کامل انسان برتر است، در همین دوره می باشد و لوط (ع) که گویا خواهرزاده آن حضرت به شمار می رفت، متأثر از تعالیم این پیامبر عظیم الشأن بود.

در دوره حضرت شعیب که گویا به دلیل رشد و توسعه کشاورزی و افزایش محصولات زمینی و درختی بیش از مصرف، مسئله مبادله با اشیاء و کالاهای اقوام همسایه مرسوم و تجارت و داد و ستد (و کم فروشی و تقلب و تدلیس در معاملات) رونق گرفته بود، تعداد مؤمنین افزایش چشمگیری یافته بود تا جایی که (برحسب متن آیات) مستکبرین احساس خطر کرده و در کمینشان می نشستند. و تعداد آنها به حدی رسیده بود که عنوان «طائفة» پیدا کرده در برابر کافران موقعیت به ظاهر مساوی یافته بودند (و ان کان طائفة منکم امنوا بالذی ارسلت به و طائفة لم یؤمنوا فاصبروا ...).

علاوه بر آن، مؤمنان به شعیب آنچنان شخصیت و شجاعت یافته بودند که با توکل

به خدا صریحاً علیه فرهنگ و آداب و رسوم شرک آمیز رایج قیام کرده و از آن تبری می جستند. بطوریکه تهدید ملاء مستکبر علیه آن حضرت و پیروانش صریحاً به دلیل همین انتخاب موضع بوده است (آیات ۸۸ تا ۹۰)

*

نکته قابل توجهی که در داستان انبیاء فوق الذکر در آیات بررسی شده به چشم می خورد، ابلاغ رسالت الهی و خیرخواهی و حسن نیت خالص و بی شائبه آنان نسبت به قومشان، علیرغم تکذیب و تهدید آنان، است که با کلمه «نصیحت» در آیات مورد نظر که ذیلاً یادآوری می گردد خاطر نشان شده است:^۱

آیه ۶۲ (خطاب حضرت نوح به قومش) ابلاغکم رسالات ربی و انصح لکم ...

۶۸) (~~هود~~) و انا لکم ناصح امین

۷۹) (~~صالح~~) فتولی عنهم و قال لقد ابلاغتکم رساله ربی و

نصحت لکم و لکن لاتحبون الناصحین

۹۳) (~~شعیب~~) فتولی عنهم و قال لقد ابلاغتکم رسالات ربی

و نصحت لکم فکیف اسی علی قوم کافرین.

*

فصل ۵ (بخش دوم - آیات ۹۳ تا ۱۰۲) نتیجه گیری و عبرت آموزی

در آیات دهگانه این بخش چند اصل را به عنوان جمع بندی و عصاره عملکرد اقوام یاد شده با نظم و ویژه ای بیان می کند که ما برای فهم آسان تر مطلب در استخراج اصول، به جای تبعیت از ترتیب آیات، موقتاً مختصری جابجائی انجام می دهیم، آنگاه آیات را مطابق ترتیب نازل شده خودش مورد نظر قرار می دهیم:

الف - آیه (۹۶) - اگر مردم شهرها ایمان آورده و پرهیزگاری نمایند درهای خیر و برکت از آسمان و زمین بر روی آنها گشوده می شود. ولی چون این حقایق را

۱. جالب اینکه ابلیس هم ادعای «نصیحت» به آدم (ع) می کند و بر حسن نیت خود سوگند هم می خورد (و قاسمها انی لکما من الناصحین) و در این سوره واقعیت و سرانجام این نصیحت دروغین را با نصایح خیر خواهانه انبیاء در کنار هم برای مقایسه و عبرت انسان ها قرار می دهد.

۲. استثناء در مورد حضرت لوط (ع) این اصل رعایت نشده است. همچنین برخلاف انبیاء چهار گانه دیگر جمله «و لقد ارسلنا ... الی قومه» یا «والی ... اخاهم» که ابلاغ رسالتی را افاده می نماید، تکرار نشده و به جمله «و لوطاً» اذ قال لقومه ... پسندیده کرده است. گویا از آنجائی که برنامه آن حضرت متوجه یکی از مفاصل اخلاقی بوده و مبارزه با شرک و بت پرستی در آن مطرح نشده، نام «رسالت» به خود نگرفته است (والله اعلم).

تکذیب می کنند، گرفتار آثار و عوارض عملکرد و دستاوردهای باطل خود شده و از برکات محروم می گردند.

ب - آیات ۹۷ تا ۹۹ - علت تکذیب و خطاکاری مردم، ایمنی و آسودگی است که در قبال عملکرد خود احساس می نمایند. از آنجائی که خداوند در مدت زندگی دنیائی به خاطر امتحان و آزمایش بندگان، به بنی آدم اختیار عنایت کرده و با مهلت و میدانی که معین نموده او را در انتخاب راه آزاد گذاشته است، همین امر موجب غفلت و غرور کافران شده، همینکه می بینند ظلم و جورشان بی کیفر می ماند احساس ایمنی از عذاب دنیائی می کنند و از مکر خدا (تدابیری که علیه گناهکاران و مجازات و عذاب آنها در قوانین حاکم بر جوامع مقرر فرموده) بیمی به دل راه نمی دهند. در حالیکه صبح و شام در معرض وقوع انواع عذاب ها به خاطر عملکرد ناسالم خود هستند.

ج - آیه ۹۳

- خداوند برای هدایت چنین مردمی، رسولانی را به سوی آنها ارسال می دارد، اما مردم شهرها به جای ایمان و تقوی، راه تکذیب و طغیان را طی می کنند، در نتیجه به جای گشایش درهای خیر و برکت از آسمان و زمین (نتیجه طبیعی ایمان و تقوی)، درهای شر و شقاوت به روی آنها باز می گردد و طبق مشیت الهی گرفتار «بأساء و ضراء» (گرفتاری ها و پریشانی های اجتماعی مثل جنگ و تفرقه، کمبود، گرانی، نابسامانی های اقتصادی و فرهنگی و ...) می شوند. چنین آثار و عوارضی در چهارچوب مشیت الهی جز برای تربیت و تنبه بندگان و توبه و بازگشت آنان به راه راست نیست و فرصت و مهلتی به شمار می رود که تا دیر نشده و راه های بازگشت به کلی مسدود نگشته، دل های زنگار گرفته و به جهل و جرم منجمد شده شان منقلب گردیده و از قله غرور و استکبار به زمین «تضرع» و اظهار بندگی به درگاه ربوبی تواضع نمایند.

د - آیه ۹۴

- پس از مرحله «بأساء و ضراء» که از طرف خداوند برای تنبه گناهکاران و بازگشت آنها و دقیقاً به دلیل عملکرد خودشان - دامگیرشان می گردد، خداوند راحتی و رفاه (حسنه) را جایگزین «بأساء و ضراء» (سیئه) می نماید و مهلت و مدت مجددی مقرر می نماید.

اما مردم شهرها و نسل های بعد، نه تنها به جای تنب و عبرت گیری از وقایع و رویدادهای عذاب آوری که بر پدران آنها گذشته، آنرا ندیده می گیرند و به بوتۀ فراموشی اش می سپارند، بلکه چنین عذاب ها و عقوبت هائی را، حوادثی طبیعی که به طور اتفاقی بر پدران آنها گذشته است تلقی می نمایند. آنگاه در شرایطی که روح عبرت گیری و تجزیه تحلیل تاریخی و شعور فهم قوانین حاکم بر هستی از جامعه رخ برمی بندد، عذابی ناگهانی آنها را فرا می گیرد و به انقراض و اضمحلال سقوطشان می دهد.

ر - آیه ۱۰۰

- نسلهائی که جایگزین اقوام و ساکنین شهرها و میراث بر تمدن های منقرض گشته سابق می گردند، به جای عبرت گیری تاریخی از خطاهای گذشتگان و عذابی که بر آنها رفته، باز هم در همان مسیر گام برمی دارند و به این اصل هدایت نمی گردند که آنها نیز در معرض گرفتاری به عوارض اعمال خود قرار دارند و دلشان در مسیر انجمادی قرار دارد که امکان تحول و هدایت پذیری را از دست داده محروم از قدرت درک و فهم گردند.

ز - آیات (۱۰ و ۱۰۲) - این آیات که جمع بندی و عصاره آیات این گروه محسوب می گردد سرنوشت محتوم اقوام و تمدن هائی را نشان می دهد که در برابر رسولانی که برای هدایت آنها به همراه دلائل و معجزات روشن می آمدند، به دلیل از دست دادن استعداد تغییر و تحول قلبی، جز استمرار بر موضع تکذیبی که برخورد نخست اتخاذ کرده بودند، روی خوشی نشان ندادند و به خاطر عدم پایبندی به اصول و مقررات الهی از دایره حریم و حدود الهی خارج گشتند (معنای فسق)

فصل ۵ قسمت ۳ - تجربه امت موسی (ع) آیات ۱۰۳ - ۱۷۶

این بخش که کمی بیش از یک سوم سوره را تشکیل می دهد، تماماً اختصاص به رسالت حضرت موسی (ع) یافته و به تنهائی بیش از دو برابر آیاتی است که برای مجموع پنج پیامبر سابق الذکر آمده است. داستان حضرت موسی در سوره های مختلف قرآن به صورت گوناگون و به تناسب سیاق سوره ها به اجمال یا تفصیل آمده است. در این سوره با صرف نظر

کردن از دوران کودکی و جوانی و حضور آن حضرت در کوه طور، از رسالت او که با حضور در کاخ فرعون و دعوت او آغاز می شود، تا هدایت و رهبری بنی اسرائیل پس از نجات از آل فرعون و عبور از رود نیل سخن می گوید. تفاوت عمده ای که در بیان داستان حضرت موسی نسبت به پیامبران سابق به چشم می خورد، گذشته از شرح و تفصیل آن، نحوه آغاز کلام است؛ ماجرای رسولان پنجگانه گذشته عمدتاً با جملات مشابه: «لقد ارسلنا نوحاً» یا «و الی عاد اخاهم هوداً» شروع می شود. در حالیکه در مورد حضرت موسی (ع) مطلب، با جمله «ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الی فرعون و ملائنه...» افتتاح می گردد. حرف «ثم» که اصطلاحاً عطف تراخی نامیده می شود، فاصله زمانی و تغییر روندی طولانی را می رساند. علاوه بر آن، کلمه «بعثنا» که به جای «ارسلنا» در مورد حضرت موسی به کار رفته است، نوعی تحول کیفی و برانگیختگی کمال بخش و نقطه عطف مهم را نشان می دهد که در جوامع انسانی برای قبول ایمان و ارزش های انسانی به وجود آمده است. این تحول را در پیروزی نهائی مؤمنین بر کافران و حاکمیت اولین امت ایمانی بر سرنوشت خویش می توان یافت، در دوران انبیاء سلف همواره مؤمنین در ضعف و ذلت قرار داشته موفق به پیروزی بر مستکبرین نمی گشتند، اما در دوره حضرت موسی قومی اسیر و برده به نیروی صبر و پایداری و با نصرت خداوند مٔان بر بزرگترین نظام استکباری عالم پیروز گشته امتی پدید آمد (بنی اسرائیل) که تا به امروز حیاتش تداوم داشته است.

داستان حضرت موسی در این سوره را همچون پرده های مختلف یک تأثر و نمایش می توان به ۱۱ پرده تقسیم نمود:

۱- آیات ۱۰۳ تا ۱۱۲ - حضور حضرت موسی در کاخ فرعون و محاجه با او و طرح رسالت و ارائه معجزات و عکس العمل درباریان.

۲- آیات ۱۱۳ تا ۱۱۹ - صحنه برخورد حق و باطل در روز موعود و بلعیده شدن مارهای جادوئی ساحران توسط عصای موسی (ع).

۳- آیات ۱۲۰ تا ۱۲۹ - آغاز نهضت توحیدی با ایمان آوردن ساحران به پروردگار عالمین توأم با تهدیدهای شدید فرعون و آزار و اذیت و انتقام های وحشت انگیز او از مؤمنین به موسی.

۴- آیات ۱۳۰ تا ۱۳۷ - گرفتاری های گوناگون آل فرعون به انواع عذاب ها و مصیبت ها برای تنبه و تذکر و تمکین به درخواست حق طلبانه حضرت موسی، برای بردن بنی اسرائیل از مصر، تا مرحله غرق شدن فرعونیان در دریا.

۵- آیات ۱۳۸ تا ۱۴۵ - آزمایش بنی اسرائیل پس از عبور از رود نیل و نجات از آل فرعون و حاکم شدن بر سرنوشت خویش و تمایل فوری آنها به بت پرستی و انحراف از توحید. همچنین عکس العمل حضرت موسی در برابر انحرافات آنها.

۶- آیات ۱۴۶ تا ۱۴۷ - این دو آیه که به شکل جمله معترضه ای در وسط داستان آمده است، دو اصل کلی را که عمومی و ابدی است بیان می کند. این اصول در عین حال که ناظر به قوم بنی اسرائیل می باشد، به گونه ای بیان شده که مستکبرین معاصر پیامبر اسلام را نیز دربر می گیرد و اذهان مستمعین آیات را در زمان نزول، از فضای مجرد یک حادثه مربوط به گذشته، متوجه واقعیات مسائل زمان حال و حاضر می کند تا خود را مخاطب شناخته و از شرح وقایع گذشته تاریخ عبرت گیرند و آنرا چراغ راه آینده قرار دهند.

این دو اصل عبارتند از:

الف - کسانی که به جای تسلیم در برابر حقایق و تواضع و تکریم نسبت به آن، تکبر بی مورد به خرج داده و هیچ آیه و نشانه ای را باور نمی کنند و به جای آنکه از راه رشد استقبال کرده و در آن گام بردارند، گمراهی را پذیرفته و به آن دل می سپارند، به زودی استعداد درک و فهم و شناخت آیات را از دست داده به دلیل تکذیب و غفلت از آنها، از همه نشانه های الهی روگردان می شوند (ماصرف عن آیاتی الذین یتکبرون ...)

ب - به این ترتیب کسانی که نشانه های الهی و رسیدن آخرت را تکذیب می نمایند، در فرآیند جزای عمل، اعمالشان تباه می گردد و تلاش های ایام حیاتشان نتیجه مثبتی برای سرنوشت ابدی شان به بار نمی آورد.

اصل اول کوردلی و نابینا شدن نسبت به نشانه های راه مستقیم را بیان می کند و اصل دوم به بیراهه رفتن و عبث بودن طی طریق و تلاش در راه باطل را، که با هر گامی به جای نزدیک شدن به مقصد، عمل و انرژی مصرف شده به هدر رفته و آدمی را از هدف دورتر می کند.

۷- آیات ۱۴۸ تا ۱۵۶ - شرح ماجرای گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیاب حضرت موسی (میعاد چهل شبه در کوه طور) و پشیمانی و استغفار آنها و عکس العمل حضرت موسی نسبت به بنی اسرائیل و حضرت هارون. گزینش ۷۰ نفر از بزرگان بنی اسرائیل برای میقات الهی در کوه طور و دعای استغفار و طلب رحمت حضرت موسی برای قوم خویش.

۸- آیات ۱۵۷ و ۱۵۸ - این دو آیه نیز همچون آیات ۱۴۶ و ۱۴۷ به شکل جمله معترضه ای در وسط آیات مربوط به تاریخ گذشته بنی اسرائیل قرار گرفته و اذهان مستمعین و

تلاوت کنندگان قرآن را متوجه یهودیان معاصر می‌نماید. از یک طرف آثار پربرکتی را که تبعیت از پیامبر اسلام برای آنها به بار می‌آورد بیان می‌کند و از طرف دیگر رسالت جهانی آن حضرت را برای کلیه مردم عالم تصریح می‌نماید.

۹- آیات ۱۵۹ تا ۱۶۲- در این بخش دو مرحله از زندگی بنی اسرائیل را در بیابان و در شهر توضیحی اجمالی می‌دهد که در هر دو مرحله مرتکب ظلم و ستم گشتند. در مدت زندگی در بیابان بی‌آب و علف و سوزان (سینا) خداوند کریم ۱۲ چشمه از دل کوه برای آنها جاری کرد تا ۱۲ تیره بنی اسرائیل آبشخور مستقلی داشته با یکدیگر نزاع نکنند، علاوه بر آن، از آسمان ابر (پرباران) بر سر آنها سایه افکن کرد و برایشان (در نتیجه نزولات جوی) خوردنی گیاهی (مَن = صمغ درخت، ترنجبین یا...) رویاند و همچنین (به دلیل سبز و خرم شدن بیابان و جمع شدن پرندگان) غذائی گوشتی (سلوی) روزی آنها ساخت.

در مرحله اسکان در شهر (بیت المقدس) نیز همه گونه خوردنی بر آنها ارزانی داشت و تنها تواضع و تمکین نسبت به حریم الهی و حدودی را که زندگی اجتماعی در شهر ایجاب می‌نماید، از آنها طلب نمود. اما متأسفانه این قوم برخلاف این گفتار، مرتکب ظلم و تجاوز شده و گرفتار آثار و عوارض پلیدی ستمکاری خود گشتند.

۱۰- آیات ۱۶۳ تا ۱۶۸- این گروه آیات، داستان زندگی و سرنوشت عبرت‌انگیز قومی از بنی اسرائیل را شرح می‌دهد که در کنار دریا از طریق صید ماهی امرار معاش می‌کردند. یهودیان همچون مسلمانان که روز جمعه را روز عبادت و انجام فرائض اجتماعی (همچون شرکت در نماز جمعه) می‌شمردند، روز شنبه را بر حسب آداب شرعی خود روز رسیدگی به امور عبادی قرار داده بودند^۱. به دلیل تکرار چنین سنتی، ماهیان دریا که عادت شرطی شدن از ویژگی‌های نوعی آنها است، روزهای شنبه بدون بیم و هراس از صید شدن، و با احساس امنیت کامل، گله‌وار روی آب ظاهر شده، جست و خیز می‌کردند. چنین منظره‌ای برای صیادان که روزهای عادی مجبور به تلاش شبانه‌روزی برای صید محدود و تک‌تک ماهیان بودند، بسیار تحریک‌کننده و وسوسه‌انگیز بود و همین امر به عنوان آزمایشی برای تقوای آنان به شمار می‌رفت. از یک طرف نگهداری حرمت روز شنبه آنها را از دریا رفتن باز می‌داشت و از طرف دیگر انگیزه صید آسان و فراوان ماهی‌ها آنها را وسوسه می‌کرد.

۱. یهودیان عقیده داشتند همانطور که خداوند جهان را در شش روز آفرید و روز هفتم را استراحت کرد، ما نیز باید روزهای شنبه را تعطیل نماییم.

سرانجام همچون سایر محارم که ابتدا توسط یک نفر یا جمعی محدود حرمت آن شکسته می شود، و پس از ریخته شدن قبح قضیه، سایرین نیز همرنگ منفعت طلبان می شوند، شخص یا اشخاصی تدبیری اندیشیده و با حفظ ظاهر، کلاه شرعی توجیه کننده ای را سرپوش قانون شکنی خود قرار دادند. آنها گویا در روز شنبه ماهیان را با رم دادن دسته جمعی به کانال هائی که در ساحل ایجاد کرده بودند هدایت می کردند و پس از بستن مجاری آب، روز یکشنبه ماهیان را صید می کردند. به این ترتیب با نقض نهانی حرمت روز شنبه، قانون شریعت خود را شکستند (معنای فسق)

در برابر چنین بی تقوائی مزورانه ای، مؤمنین دو نوع عکس العمل نشان دادند، عده ای با انتقاد و اعتراض، به اصطلاح قرآنی «نهی از منکر»، تعدی کنندگان را موعظه می کردند. وعده دیگر علیرغم آنکه مومن بودند و شایسته نبود ملاحظه کاری و عافیت طلبی نمایند، برای توجیه سکوت و بی تفاوتی خود، گروه نخست را مخاطب قرار داده می گفتند چرا کسانی را که محکوم به هلاکت یا عذاب خدائی هستند موعظه می کنید (خود را به دردسر و گرفتاری و خطر می اندازید؟!). پاسخ منتقدین به سؤال محافظه کاران در این دو مطلب خلاصه می شد که اولاً آنها را نهی می کنیم تا عذری نزد خدا (در همرنگ جماعت نشدن و بی تفاوت نبودن در برابر عصیان آنها) داشته باشیم، ثانیاً (از کجا می دانید؟!) امکان دارد آنها با همین تذکرات از کار خلاف خود دست بردارند (مؤمن نباید ناامید باشد).

سرانجام پس از آنکه تذکرات ناصحان به بوته فراموشی سپرده شد، عوارض این قانون شکنی (فسق) به صورت بدترین عذاب دامنگیر ظالمان گردید و خداوند نهی کنندگان از بدی را نجات بخشید. در اینجا قرآن تنها از نجات ناهیان، منکر یاد کرده و درباره مؤمنین محافظه کار سکوت نموده است. به نظر می رسد آنها نیز به دلیل سکوتشان که رضایت دادن به عمل خلاف و میدان دادن به خلافکاران محسوب می شود در جرگه ظالمین محسوب شده و عذاب گشته باشند. در آیه اشاره ای به نوع عذاب آنها نشده است، شاید سلطه اشرار و سودجویان و میدان عمل و قدرت یافتن آنها در جامعه که همه ارزش ها و منزلت های اجتماعی را لگدمال می نمایند، خود عذابی بر آنها بوده است (والله اعلم). به هر حال پس از آنکه مردم این جامعه به کلی از آنچه نهی شده بودند سرپیچی و استنکاف می نمایند (بقیه مردم نیز برای عقب نیفتادن از سودجویان در منافع مادی میمون وار مقلد منفعت طلبان می شوند). فرمان الهی برای بوزینه شدن و دور ماندن از رحمت الهی به این قوم صادر می شود. در اینکه آیا واقعاً این مردم از نظر جسمی بوزینه شده و با حرکت قهقرائی در خلقت، به شکل

و هیئت میمون درآمده باشند، جای تأمل است، آیا نمی توان گفت اگر مردمی به جای تفکر و تعقل مستقل، از طریق ابزار شناختی (چشم و گوش و دل) که خداوند به آنها عنایت کرده، میمون وار مقلد اکثریت گردند، از نظر مقام و منزلت انسانی به مرتبه میمون تنزل کرده اند؟! همچنین در سوره مائده (آیه ۶۰) نیز کسانی از این قوم را به خاطر تعدی و تجاوز و رشوه خواری و اطاعت از طاغوت ها (آیات ۶۲ و ۶۳ مائده) به بوزینه و خوک و برده و سرسپرده طاغوت تشبیه کرده است.^۱

... من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة و الخنازیر و عبدالطاغوت
در آخرین آیه این قسمت، قانون پروردگار را به شکل بخشنامه ای ابدی برای این قوم به این عبارت اعلام می دارد که: تا قیامت بر این مردم کسانی برانگیخته می شوند (به حکومت و قدرت می رسند) که بدترین عقوبت ها و عذاب ها را به آنها بچشانند چرا که پروردگار تو (نسبت به بدکاران) سریع العقاب و (نسبت به توبه کنندگان) غفور و رحیم است.
و این درسی و عبرتی است برای بنی آدم که نتیجه طبیعی تعطیل فریضه امر به معروف و نهی از منکر به قدرت رسیدن و سلطه بدکاران و سرکوب حق طلبان خواهد بود.^۱

۱۱- آیات ۱۶۹ تا ۱۷۱ بی اعتنائی تاریخی بنی اسرائیل به کتاب خویش
اولین آیه این بخش کوتاه که به شکل جمله معترضه ای نسل معاصر (دوران نزول قرآن) بنی اسرائیل را مورد نظر دارد، آنها را از این جهت که میراث بر و حامل امانت کتاب بوده ولی دنیاپرستی و مال دوستی را برگزیده و ریاکارانه مادی گرایی خود را توجیه می کنند، مورد مذمت قرار می دهد، درحالی که از آنان به واسطه کتابی که آنرا آموخته و در اختیار دارند پیمان محکمی گرفته شده است که بر خدا دروغ نبسته و مال دوستی خود را توجیه دینی نکنند و بدانند سرای آخرت برای متقین بهتر است.

در دومین آیه، کسانی را که به جای دنیا طلبی، به طور جدی به کتاب خویش متمسک شده، آنرا کتاب راهنمای عمل خویش قرار می دهند و نماز برپا می دارند، مصلح نامیده و بر ضایع نشدن اجر آنان نزد خویش تأکید می نماید.

۱. در آیه ۱۷۶ سوره انعام نیز عالم بی عملی از این قوم را که علم خود را دکانی برای دنیا کرده بود، در مثل به «سگ» تشبیه کرده است.

۱. در نهج البلاغه آمده است که: شما امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل می کنید و در نتیجه اشرار بر شما ولایت خواهند کرد. آنگاه برای رفع ظلم آنها دعا می کنید و دعای شما مستجاب نخواهد شد (لترکون الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یتجاب لکم).

و بالاخره در سومین آیه با بازگشت مجدد به گذشته بنی اسرائیل، بار دیگر وضعیت تهدیدآمیزی را که کوه «طور» نسبت به حیات آنها داشته یادآوری می نماید و چنین وضعیتی را تازیانه ای الهی بر فراز این قوم به شمار می آورد، تا از بیم و هراس آن به طور جدی پایبند تورات بوده احکام آنرا فراموش نکنند و به نیروی «تقوی» و اراده مجهز گردند.

ظاهر هر آیه به گونه ای است که گویا کوه طور از بیخ و بن کنده شده و همچون پاره ابری بر فراز آسمان این قوم معلق گشته است! اما از آنجائیکه خداوند امتناع دارد امور را جز از طریق اسباب طبیعی جریان دهد (ابی الله ان یجری الامور الا باسبابها) ثابت ماندن کوه بین زمین و آسمان خلاف جاذبه عمومی و مانع رسیدن نور خورشید و نزولات جوی به زمین می شود، به نظر می رسد بالا بردن کوه بر فراز این قوم که سه بار با جمله: «و رفعنا فوقکم الطور» در قرآن تکرار شده است^۲، حالت نیمه فعال کوه طور و خروج گازهای آتشفشانی بوده باشد که توده های خاکستر گرم را مانند ابری سایه افکن (کانه ظلّه) از فراز شهر عبور می داده و جریان یافتن وسیع توده های مذاب و آتشفشان جدی را همواره در اذهان مردم متحمل الوقوع می ساخته است (والله اعلم)

در هر حال محور اصلی این سه آیه پایبندی جدی به «کتاب» (تورات) و یادآوری دائمی مفاد و عمل به احکام آن می باشد.

فصل ۵ قسمت ۴ آیات ۱۷۲ تا ۱۷۴ (سه آیه) اتمام حجت به بنی آدم در شناخت پروردگار در آیات قبل، از بی ارادگی و عدم پایبندی بنی اسرائیل به کتاب و احکام دینی و روحیه دنیاپرستی و تقلدگری آنها مواردی را متذکر گردیده بود، اینک در این سه آیه با تغییر مخاطب و سیاق مطلب، حقیقت بزرگی را که باید نصب العین همه انسان ها، در همه زمان ها و مکان ها باشد مطرح می سازد و آن آگاهی و شهادت همه انسان ها بر مراحل مختلف خود از ذره ناچیز تا انسان کامل و اشعار فطری آنها بر وجود پروردگاری است که دست قدرت و تدبیر حکیمانه او آدمی را آفریده است، از زمان آدم تا کنون هیچ فردی اعم از کافر و مشرک، با سواد و بی سواد، دهاتی و شهری، پیر و جوان، زن و مرد، را نمی توان یافت که خلقت خویش را به فرشتگان، بت ها، سلاطین و جباران و یا معبودان دیگری نسبت

۲. سوره بقره آیات ۶۳ و ۹۳ و سوره نساء آیه ۱۵۴. در سوره بقره همچون سوره اعراف چنین وضعیتی به عنوان تهدیدی دائمی برای جدی گرفتن مقررات قرار داده شده است (خذوا ما اتیناکم بقوه) و در سوره نساء برای تسلیم و تمکین به قوانین زندگی اجتماعی در شهر که به تعبیر قرآن داخل شدن به باب با حالت سجده می باشد (وادخلوا الباب سجداً).

داده باشد، بنی آدم با آنکه خود را مخلوق خدائی فراتر از بت‌ها و معبودانی که سر بر آستان بندگی آنها سائیده و جبارانی که سرسپرده اراده آنها بوده می‌دانسته، شرط مخلوقیت و بندگی را ادا نکرده همواره رزق خدا را خورده و شکر دیگری را گذارده است.

در نخستین آیه این بخش، مرحله‌ای را به یاد می‌آورد که «پروردگار» ذریه بنی آدم (ذره منتقل کننده نسل انسان و مختصات روحی و جسمی او) را از پشت آنها برگرفت و آدمی را بر نفس خویش شاهد و گواه گرفت (و از فطرت و عقل و ضمیر شاهد بر مخلوق بودن آنها پرسید) آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگی انسان‌ها (به زبان حال و إشعار و اعتراف به تکوین خود از عدم به عرصه حیات) گفتند آری بر این امر شهادت می‌دهیم.

خداوند چنین اقرار و اعترافی را (از طریق ابزار شناخت سمع و بصر و فؤاد) از نهاد هر انسانی برگرفته است تا حجت بر آنها تمام شده و روز قیامت نتوانند به دو بهانه زیر متوسل شوند:

۱- نتواند بگوید ما از مراحل آفرینش خویش بی‌خبر بودیم و خالق خویش را نمی‌شناختیم، و به این دلیل بندگی دیگران کردیم.

۲- از آنجائی که هر نفسی به تنهایی با ابزار شناخت مستقل خویش، شاهد مراحل خلقت بوده، نتواند تقصیر انحراف و گمراهی خود را به گردن پدران انداخته، تقلید و تبعیت کورکورانه خویش را از افکار باطل آنان توجیه نماید.

فصل ۵ قسمت ۵ آیات ۱۷۵ تا ۱۷۸ (عالم بی عمل)

این سه آیه که به دنبال بحث و بیان شهود فطری انسان بر خلقت، و شعور درونی او بر وجود «رب» خویش می‌باشد، بر این محور استوار است که شناخت خالق (از طریق ابزار سه گانه آگاهی: سمع و بصر و فؤاد) گرچه لازم است ولی شرط کافی نیست، علم و آگاهی، همچون چراغ، هرچند طریق سعادت را روشن می‌کند، ولی آنچه مسافر را به مقصد نزدیک می‌کند گام گذاشتن به نیروی صبر و تقوی در راه و طی طریق است. در آیات این بخش مثال و مصداق از کسی می‌آورد که نشانه‌ها و آیات زیادی (برای حرکت در راه خدائی) برای او روشن شده بود که می‌توانست به وسیله آن ترفیع مقامی پیدا کند و به درجاتی از قرب الهی

نزدیک شود. ولی او با دنیا پرستی و میل به منافع زمینی، از هوای نفس^۱ پیروی کرد و از حریم و حدود الهی که پوسته محافظی پیرامون نفس انسان می کشد^۲ خارج شد و شیطان نیز او را تعقیب نموده به جای رشد و رستگاری به سرگردانی گمراهیش افکند.

این شخص را، که گویا «بلعم با عورا» بوده و بزرگترین عالم دینی بنی اسرائیل به شمار می رفته، قرآن به خاطر بی اعتنائی یا دلیل دیگری نام نبرده است، همینقدر خواسته است بفهماند که علم و آگاهی به تنهایی برای آدم شدن کافی نیست و عمل خالص و بی شائبه است که انسان را بالا می برد. گرچه این شخص، به ظاهر آگاه به آیات الهی و تصدیق کننده زبانی و چه بسا مبلغ و مفسر آنها بود، ولی چون عملاً مقید به آیات نبود، خداوند او را از جمله «مکذبین» شمرده^۳ و در مقام تمثیل به شک تشبیه اش کرده است.

در آخرین آیه این بخش به نکته بسیار مهمی اشاره می کند و آن اینکه انسان نمی تواند متکی و مغرور به دانش دینی خود باشد و هدایت را در میزان معلومات و مطالعات تئوریک تصور نماید، بلکه هدایت، موهبتی است الهی و نوری است که خدا بر قلب بنده می تابد. (من یهدی الله فهو المهتدی و من یضلل فاولئک هم الخاسرون)

فصل ۵ قسمت ۶ آیات ۱۷۹ تا ۱۸۳ (نتیجه گیری تاریخی از تجربه امت بنی اسرائیل)

آیات ۱۷۲ تا ۱۸۳ را می توان مجموعه درس و پیامی از داستان بنی اسرائیل و نوعی نتیجه گیری و عبرت آموزی از آن تلقی کرد که خود مشتمل بر سه بخش است؛ بخش اول همان شهادت انسان بر مخلوق بودن خویش و آگاهی از وجود پروردگاری است که او را از ذره ناچیز به انسان آراسته ای تکامل بخشیده است. بخش دوم در صدد القاء این حقیقت است که علم و آگاهی به تنهایی کافی نیست. اثر آیات و نشانه ها باید خویشتن داری و تقوی و پایبندی به حریم و حدود الهی گردد. پس اگر چنین نتیجه ای حاصل نشد و بی بند و باری و لجام گسیختگی نفس مهار نگردید، هدایتی حاصل نشده است. و بالاخره در بخش سوم

۱. معنای لغوی «هوی» سقوط و فرود است (والنجم اذا هوی) و به لغزش نفس آدمی از این جهت که او را تنزل می دهد «هوی» می گویند. به کار بردن این کلمه در برابر رفعا (لونها لرفعناه بها) ظرافت و ویژه ای را افاده می نماید.

۲. معنای کلمه انسلخ در آیه (فانسلخ منها ...) پاره کردن پوسته محافظ است. همچون سلاح که پوست گوسفند را می کند.

۳. ساء مثلاً القوم الذین کذبوا بآیاتنا...

علت این انحراف و راه نجات از آنرا ارائه می دهد. علت انحراف از توحید، غفلت و بی خبری از ابزار شناختی است که خداوند از این طریق بنی آدم را بر چارپایان برتری بخشیده است و غفلتی^۱ که «ذره»^۲ مستعد برای ترفیع به قرب الهی را به قعر جهنم سرنگون می کند

و لقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم اعین لا يبصرون بها و لهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اما هدایت و رستگاری همانطور که اشاره شد، در به کار انداختن ابزار روشنی بخش سمع و بصر و فؤاد برای شناخت خالق و تقرب به او است. اکنون این سئوال پیش می آید که چگونه می توان به خدا نزدیک شد و به سعادت رسید؟ آیه بعد پاسخ این سئوال مقدر را چنین می دهد:

والله الاسماء الحسنی فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجرون ماکانوا یعملون.

خواندن خدا با نام های نیکوی او و رها کردن و به حال خود وا گذاشتن کج اندیشان در اسماء او (به جای فراموشی خود و پرداختن به معایب دیگران)، راه آگاهی و بصیرتی است که در برابر گمراهی «غفلت» قرار دارد.

هرچند کثیری از بنی آدم به دلیل به کار نینداختن ابزار سه گانه شناخت، به راه جهنم می روند، ولی هستند گروه همفکر و هم مقصد (امت) که با تقرب به خدا و خواندن او با اسماء نیکویش، نه تنها خود را از لغزشگاه شرک می رهانند بلکه در مقام مقتدا و پیشوا، دیگران را نیز به راه حق هدایت می کنند و با آن عدالت را به پا می دارند:

و مِمَّنْ خلَقْنَا امةً یمهدون بالحق و به یعدلون

در برابر این پیشتازان و سابقین راه حق، تکذیب کنندگان آیات الهی قرار دارند که به تدریج و گام به گام به گونه ای که خود متوجه نیستند گرفتار عواقب عذاب آور اعمال خود می گردند و خداوند حکیم نیز که تدبیرش علیه دشمنان راه حق متین و محکم است، آنها را مهلت و میدان عمل می دهد تا بر گناه خود بیفزایند:

۱. ارتباط بخش اول (شهادت انسان بر خلقت خویش) و جهنمی شدن بسیاری از بنی آدم را در کلمه غفلت که در پایان هر دو آیه آمده است می توان دریافت. آیه (۱۷۲)... ان تقولوا یوم القیمه انا کنا عن هذا غافلین. آیه (۱۷۹)... اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون

۲. ارتباط دو آیه ۱۷۲ و ۱۷۹ را در کلمه «ذره» که در هر دو به کار رفته است می توان مشاهده کرد:

(۱۷۲) و اذا اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریعهم... (۱۷۹) و لقد ذرانا لجهنم كثيراً من الجن والانس

فصل ششم

(رسول الله (ص) و معاصرین اش)

آیات ۱۸۳ تا ۲۰۲

پس از شرح تاریخی بنی اسرائیل و نتیجه گیری های رهگشای آن، اینک نوبت معاصرین پیامبر (ص) رسیده است تا از گذشته عبرت گیرند و به خود آیند. این فصل خود به سه بخش فرعی به شرح ذیل تقسیم می گردد.

الف - آیات ۱۸۳ تا ۱۸۸ (تبیین مثلث توحید، نبوت و آخرت) - در این قسمت علیرغم اختصار آن، سه موضوع اصلی: توحید، نبوت و ساعت قیامت مطرح شده است. در اولین آیه با عنایت به مسئله نبوت، به گونه غیرمستقیمی از آنان سؤال می کند آیا هیچ فکر نمی کنند کسی که با او مصاحب بوده اند (و با سوابق او از کودکی به خوبی آشنا هستند) جن زده نیست؟ بلکه او جز هشداردهنده آشکاری نمی باشد (اولم یتفکروا ما بضاحبهم من جنة ان هو الانذیر مبین). علت اینکه نبوت را مقدم بر توحید و آخرت مطرح ساخته به دلیل قصد مشرکین برای تکذیب پیامبر است تا با نفی او، خود به خود دو اصل دیگر منتفی شده باشد. در دومین آیه نظر آنها را برای شناخت توحید و ربوبیت متوجه ملکوت آسمان ها و زمین و مخلوقات بی شمار خداوند می کند و برای آنکه از خواب غفلت بیدارشان کرده و به تنگ بودن فرصت توبه و بازگشت هشدارشان دهد، اضافه می نماید چه بسا اجل آنها نزدیک باشد. پس اگر این حقایق را باور نمی کنند پس به چه حدیثی (پیام نوینی) پس از آن می خواهند ایمان بیاورند.

اولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسی ان قد اقترب اجلهم فبای حدیث بعده یؤمنون.

در سومین آیه مسئله ساعت (قیامت) را که مورد سؤال مستمر آنها (برای تکذیب و تمسخر) بوده است مطرح می سازد و برای آنکه علیرغم ساده انگاری و غفلت آنها، عظمت این واقعه را، که دور از دانش و اطلاع پیامبر اکرم نیز می باشد، نشان دهد، به رسول خود فرمان می دهد به آنها بگوید: «علم آن نزد پروردگارم است و کسی جز او آنرا در زمان خودش آشکار نمی سازد. قیامت (همچون میوه ای که به درخت رسیده باشد) در آسمان ها و زمین سنگینی کرده است و جز به صورت ناگهانی (همچون سقوط میوه از درخت یا خروج طفل

از رحم) فرا نخواهد رسید». و بار دیگر برای تأکید عظمت واقعه و با انحصار علم و آگاهی زمان وقوع آن نزد پروردگار، پیامبر را مخاطب قرار داده اضافه می‌نماید «آنها درباره این موضوع، انگار که کاملاً از آن مطلع هستی، از تو سؤال می‌کنند. بگو جز این نیست که علم آن منحصر آن نزد خدا است^۱ اما بیشتر مردم به این امر واقف نیستند. همچنین برای آنکه بدانند پیامبر نه تنها اطلاعی از ساعت قیامت ندارد، بلکه جز هشدار دهنده و بشارت دهنده‌ای برای مؤمنین، مالک نفع و ضرر خویش، جز آنچه خدا مشیت کرده، و مطلع از غیب نمی‌باشد، اضافه می‌نماید:

يسئلونك عن الساعة ايان مرسيا قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت
في السموات والارض لاياتيكم الا بغتة يسئلونك كانك حفي عنها قل علمها عندالله و
لكن اكثر الناس لايعلمون.

قل لا املك لِنَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرّاً الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير
و ما مسّني السوء ان انا الانذير و بشير لقوم يؤمنون.

ب- آیات ۱۸۹ تا ۱۹۸ (شرک و ناشکری)

پس از تبیین مثلث توحید، نبوت و آخرت، در این بخش از آیات نشان می‌دهد که زمینه‌های شرک و ناشکری چگونه از همان زمان انعقاد نطفه آدمی شکل می‌گیرد و چگونه زن و مردی که به لطف و کرم خدا با یکدیگر مأنوس و مألوف گردیده و به جاذبه و عشقی که او عنایت کرده با هم همبستر می‌شوند، علیرغم آنکه در تمامی مراحل رشد و کمال جنین دست دعا و نیاز به سوی خالق دراز می‌کنند و با او عهد می‌کنند که اگر فرزند صالحی (سالم و بی عیب و نقصی) به آنها عنایت کند از جمله شاکرین خواهند بود، همینکه فرزند صحیح و سالمی به آنها عطا می‌کند، به جای شکرگزاری خالق مهربان و تربیت فرزند در راه

۱. در آیه ۱۸۷ در جواب «یسئلونک» مشرکین درباره ساعت قیامت، دو بار علم آنرا منحصر آبه خدا نسبت داده است، با این تفاوت که بار اول آنرا نزد «رب» خود سراغ می‌دهد (قل انما علمها عند ربي) و بار دوم آنرا نزد الله (قل انما علمها عندالله). علت چنین تفاوتی در این است که در ابتدای آیه مسئله حرکت و زمان و فعل و افعال و دگرگونی مطرح است که امری است مربوط به تدبیر حکیمانه نظام دهنده عالم، که به صفت «رب» معرفی می‌شود. ولی در انتهای آیه که تنها مسئله مرجعیت این علم مطرح است نام «الله» به کار رفته است.

ایمان و عمل صالح، علل و عوامل دیگری را نیز در کنار خدائی که برتر و متعالی از هر گونه شرک است، مؤثر در حیات و زندگی او تصور کرده به جای تعبد و تسلیم خالصانه به درگاه خالق، او را آلوده به فرهنگ شرک و بت پرستی و آماده تسلیم و تمکین به جباران و حکام سلطه گر و زورگو می نمایند^۱. بت هائی که نه تنها قدرت خلق کردن ندارند، بلکه خود مخلوق بوده توانائی یاری دیگران، و حتی خودشان را نیز، ندارند.

در این مجموعه آیات، یکبار خواندن خدا (دَعَاَ اللَّهِ) به کار رفته و هفت بار خواندن غیر خدا (تقریباً در هر آیه یک بار). چنین تأکید و تمرکزی باید مورد توجه و تدبیر قرار گرفته اهمیت کلیدی کلمه «دعا» (خواندن) برای تلاوت کننده روشن گردد. انسان از آنجائی که موجود محتاج و ضعیفی است، برای دفع ضرر و جلب منفعت، فطرتاً نیازمند پناه بردن و خواندن (دعا) معبود و معشوقی است که فقر و نیاز جسم و جان خویش به آستان انس او عرضه کند و درد دل خویش با او نجوی نماید. اما به جای آنکه از خالق مهربان که خبیر و لطیف و دانای به نیازهای او است، درخواست نماید، بت های بیجان یا بندگان امثال خود را می خواند و سرسپرده و بنده آنها می گردد.

ج- آیات ۱۹۹ تا ۲۰۲ (شیوه برخورد با مشرکین)

پس از تبیین علل شرک و ناسپاسی بیشتر مردم و خواندن خدایانی خیالی و باطل، در این بخش از آیات، وظیفه و تکلیف پیامبر را در برابر چنین مردمی روشن می سازد، از آنجائی که دنیا دار امتحان و آزمایش است و خداوند مهلت و مدت معین و میدان مقدری برای جولان مرکب اختیار به آدمی بخشیده است، رسول اکرم در آنچه مربوط به روابط بنده با خدا است نمی تواند متوسل به اکراه و اجبار گردد. بنابر این چاره ای ندارد جز آنکه طریقه عفو و بخشش پیش گرفته به نیکوئی امر کند و از رویرو شدن و درگیری با جاهلان^۲ اجتناب نماید.

خذالعفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.

۱. این مسئله ای نیست که منحصر به گذشته باشد، در زمان حاضر نیز کمتر خانواده ای را می بینیم که در تعلیم و تربیت و تفریح و تحصیل و ازدواج و شغل و ... فرزندانشان، منحصر و وضایت خدا و خواسته او را در نظر داشته باشند و خوشبختی فرزندشان را در شغل و حرفه پر درآمد و خانه و زندگی و اتومبیل آبرو مند و ... ندانسته در هر تصمیمی برای آینده فرزند مصلحت اخروی او را مدنظر داشته باشند.

۲. معنای «اعرض عن الجاهلین» برخلاف آنچه در ترجمه های قرآن نوشته می شود، روگرداندن از آنها نیست. بلکه به دلیل حرف اضافه «عن» که معنای فعل را برعکس می کند، رو در رو نشدن، معترض نگشتن، موضع گیری نکردن و به حال خود رها کردن می باشد.

اما به دلیل آنکه وسوسه و تحریک شیطان برای اخلال و ایجاد فساد در رفتار و مناسبات آدمی همواره مانع چنین خویشتن داری و گذشت می شود، در آیه بعد توصیه می نماید که «هرگاه از طرف شیطان وسوسه تحریک آمیزی برای اخلال صورت گرفت به خدا پناه ببر که او بسیار شنوا و دانا است.»

و اما یتزغتنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم.
و آنگاه برای آنکه نتیجه و اثر چنین پناهندگی و شیوه صاحبان اراده و تقوی را در برخورد با این تحریکات نشان دهد اضافه می نماید:

ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون.
متقین وقتی در معرض وسوسه شیطان (که دائماً در اندیشه و قلب گردش - طواف - می کند و از فکر و خیال خارج نمی شود) قرار می گیرند متذکر خدا و صفات و ارزش های الهی می شوند و همینکه اندیشه شان به افق بالاتری از دنیا و درگیری های شخصی عروج کرد، همچون کوهنوردی که از قله بلند سر به فلک کشیده بر خاکیان نظر می کند، به سرعت بینای حقایق و حکمت های متعالی در روابط اجتماعی گشته به نیروی عقل بر احساسات و انگیزه های انتقام جویانه خود فائق می آیند.

و برعکس، کسانی که خدا را برای پناه بردن به درگاهش نشناخته اند، در کشمکش ها و جدال ها و درگیری های فردی و اجتماعی، تحت تأثیر تحریکات و القاعات شیطان صفتان، که روابط برادرانه با آنها دارند (و اخوانهم ...) قرار می گیرند و آنها نیز در ادامه جدال و خصومت و کشیدن به وادی گمراهی و سرگردانی امدادشان می نمایند^۱ و هرچند این دعوا به درازا کشد کوتاه نمی آیند^۲ (دست برنمی دارند):

و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لایقصرون

۱. منظور از کلمه «یمدونهم»، کش دادن و تداوم بخشیدن به عمل است.

۲. حرف «ثم» در «ثم لایقصرون» فاصله زمانی درازی را افاده می کند و کلمه «یقصرون» که به حالت مضارع آمده به همان معنای اقتصار و کوتاه آمدن است.

فصل هفتم

آیات ۲۰۳ تا ۲۰۶

جمع بندی نهائی و نتیجه گیری

آیات انتهائی سوره که عنوان نتیجه گیری از متن و مضامین مختلف آنرا دارد، در حقیقت بازگشتی است به آیات ابتدائی سوره که جنبه مقدمه سازی و پیش درآمد داشته از نزول کتاب و تبعیت از آن سخن می گوید. بار دیگر آیات مذکور را مورد نظر قرار می دهیم و با آیات انتهائی سوره مقایسه می نمائیم:

المص کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلاً ما تذکرون.

همانطور که ملاحظه می شود، در اولین آیه، هدف از نزول کتاب را هشدار به گمراهان و تذکر و یادآوری مؤمنین شمرده پیامبر را از اینکه (به خاطر تکذیب و تمسخر کافران) دچار دلتنگی گردد تسلی و دلداری می دهد.

در اولین آیه آخرین بخش سوره نیز نوع تکذیب و تمسخر آنان را درباره قرآن، به دلیل فاصله زمانی میان نزول آیاتش، ساخته پرداخته و جمع آوری شده شخص پیامبر در فرصت های حاصله، نقل می نماید (و اذا لم تأتهم بایة قالوا لولا اجتبتیها) و به پیامبر فرمان می دهد به آنها تصریح نماید «من جز تبعیت از آنچه از طرف پروردگارم بر من وحی می شود از جانب خود توانائی تلاوت آیه ای ندارم (انما اتبع ما یوحی الی من ربی) و این کتاب (که آنرا ساخته پرداخته بشری می دانید و به آن پشت می کنید) بصیرت و بینشی از جانب پروردگارتان (برای شناخت راه از چاه) و هدایت و رحمت برای مردمی است که ایمان بیاورند». (هذا بصائر من ربکم و هدی و رحمة لقوم یؤمنون). جالب اینکه این بیان شرح و

تفصیلی است بر همان هدفی که در ابتدای سوره از نزول کتاب (انذار و تذکر) بیان داشته بود، کسانی که باید «انذار» داده شوند، نیازمند «بصائر» هستند تاخیر و صلاح خود را به روشنی ببینند و به نجات خویش همت گمارند. و مؤمنینی که باید تذکر داده شوند (و ذکرى للمؤمنين)، این تذکر هدایت و رحمتی برای آنان خواهد بود (هدی و رحمة لقوم یؤمنون).

در دومین آیه مقدمه سوره، مؤمنان را بر پیروی از آنچه پروردگارشان نازل کرده و احتراز از پیروی اولیاء دیگری که به جز خدا برای خود اتخاذ می نمایند، علیرغم آنکه پندگیرندگان اندک اند، دعوت می نماید (اتبعوا ما نزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلاً ما تذکرون) و در دومین آیه مؤخره سوره دستور استماع قرآن و سکوت کردن هنگام قرائت آن داده میشود (و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون).

گوش فرادادن به قرآن و سکوت توأم با تفکر در برابر آیات منقلب کننده آن، آدمی را از خواب غفلت و بی خبری بیدار کرده، از خوف و خشیت مقام ربوبی از جان و دل به توبه و تضرع می کشاند. در چنین مقام و موقعیتی، هر قدر قرب بنده به محبوبش بیشتر و آتش وصالش سوزنده تر باشد، از برج استکبار و منیت های شیطانی به زمین تواضع و فروتنی فروتر آمده، همچون کسی که لذت حضور^۱ را چشیده باشد، یکسره به تعبد و تسبیح مشغول می گردد و با تمام وجود او را سجده می نماید. بدینگونه سوره اعراف پس متوجه ساختن اندیشه ها به قرآن و آیات بصیرت بخش آن، با توصیه به دعای درونی و تعبد و تسبیح و سجده ختم می گردد:

وادثر ربک فی نفسک تضرعاً و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین ان الذین عند ربک لایستکبرون عن عبادته و یسبحونه و له یسجدون.

۱. اصلاح «عند ربک» بیش از آنکه نزدیکی «مکان» را برساند، «مقام» و موقعیت را افاده می نماید. از آنجائی که خداوند جا و مکان خاصی ندارد که فرشتگان به او نزدیک شده باشند، در آیه فوق، که مشابه آن در آیات دیگری که ذیلاً اشاره می گردد تکرار شده است، حضور و تقرب به مقام الهی را نشان می دهد. در چنین مقامی که مخصوص ملائک است، هر قدر تقرب بیشتر باشد تواضع و تسلیم افزون می گردد. هر چند ظاهر آیات اشاره به مقام ملائک دارد ولی دور از ذهن نیست که انبیاء و اولیاء و مخلصینی از پیروان آنها، به طور نسبی و بدرجائی بر حسب مقام خود به این حضور ناائل شده باشند.

فصل ۳۸ - فان استکبروا فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار و هم لایستمنون.

انبیاء ۱۹ - و له من فی السموات والارض و من عنده لایستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون یسبحون اللیل والنهار ولا یفترون.

ارتباط سوره‌های اعراف و انفال (۷ و ۸)

چند آیه انتهای سوره اعراف و آیات ابتدای سوره انفال مشخصاً در معرفی مؤمنین حقیقی و راهنمایی و ارشاد آنها است. اگر این نشانه را درست فهمیده باشیم می‌توانیم بگوئیم مرز میان دو سوره با دروازه «نشانه‌های ایمان» گشوده شده و این دو سوره (همچون دو کشور) با جاده عریض «ایمان» با یکدیگر ارتباط و اتصال پیدا می‌کنند. آیات انتهایی سوره اعراف از: تقوی، ذکر، پیروی از وحی، استماع قرآن، یاد درونی خدا با حالت تضرع و ترس، عبادت، تسبیح، سجده و ... یاد می‌کند و آیات ابتدای سوره انفال نیز از: تقوی، اصلاح روابط درونی، اطاعت از خدا و رسول، ذکر خدا، افزایش ایمان با تلاوت آیات، توکل، صلوة و انفاق سخن می‌گوید که در هر دو دسته نشانه‌ها معادل و مشابه هستند و حکایت از یک روح و راه هدایت می‌کنند.

نشانه‌هایی را که در انتهای سوره اعراف از مؤمنین داده، و توصیه‌های ارشادی آنان را می‌توانیم به صورت ذیل خلاصه نمائیم:

- ۱- متقین (مؤمنین با اراده و مسلط بر نفس) وقتی در معرض وسوسه‌های شیطانی قرار می‌گیرند، خدا را به یاد می‌آورند و همان‌دم بصیرت و بینائی پیدا می‌کنند.
 - ۲- منحصرأ باید از وحی (قرآن) تبعیت کرد که این کتاب، بصیرت‌هایی از جانب پروردگار و هدایت و رحمتی برای مؤمنین است.
 - ۳- به هنگام قرائت قرآن باید گوش (دل) بدان فرا داد و سکوت کرد تا (با فهم و تدبر و عمل به آن) مورد لطف و رحمت حق واقع شد.
 - ۴- پروردگار را در دل خود با حالت تضرع و ترس (از عمل خود و مقام او) به آرامی و بدون بلند کردن صدا باید در بامداد و شامگاه یاد کرد و از غفلت و بی خبری دوری نمود.
 - ۵- (باید دانست) کسانی که نزد پروردگارانند (فرشتگان و انبیاء و اولیاء مقرب) از اظهار تعبد و بندگی به درگاه خدا تکبر ندارند (این را نه مایه ذلت، که موجب عزت خود میدانند) و یکسره او را منزّه از نقص و عیب می‌شمارند (تسبیح) و با تمام وجود تسلیم و دراختیار او هستند (سجده).
- اینک نشانه‌هایی را که در مقدمه سوره انفال از مؤمنین ارائه داده، فهرست می‌نمائیم تا

با مقایسه آنها وجوه مشترک و محور متصل کننده دو سوره بهتر شناخته گردد. قابل توجه است که در همین مقدمه کوتاه، موضوع «مؤمنین» با جملات: ان کنتم مؤمنین، انما المومنون، اولئک هم المومنون حقاً، ان فریقاً من المؤمنین، تکرار شده است که نشانه تمرکز و تأکید آن روی این کلمه کلیدی می باشد:

۱- (به جای توجه به غنائم دنیائی) باید تقوای الهی را در نظر داشت و به اصلاح روابط میان مسلمانان و اطاعت از خدا و رسول پرداخت.

۲- تنها کسانی را می توان مؤمن دانست که هرگاه خدا یاد شود دلشان (از گناهان خویش و مقام او) به لرزه و اضطراب آید و هرگاه بر آنها آیات او تلاوت گردد، ایمانشان افزوده گردد (حالت رشد و پذیرش دائمی، در برابر حالت ایستائی و رضایت از خود) و بر پروردگارشان (در برابر مشکلات و موانع) توکل نمایند.

۳- کسانی که نماز را به پا می دارند (احیاء این فریضه با حضور قلب و شرایط آن) و از آنچه روزی داده شده اند، انفاق می نمایند.

سوره «انفال» (۸)

دو بُعد خودسازی و رشد

دو سوره انفال و توبه را که در قرآن پشت سرهم قرار گرفته‌اند، بعضی از مفسرین متصل و مرتبط به هم دانسته‌اند (مثل دو سوره انشراح و ضحی). اتفاقاً احادیثی هم که بر قرائت توأمان این دو سوره در هر ماه تأکید شده، حداقل دلالت بر نوعی اتصال و ارتباط می‌نماید که با مطالعه و بررسی موضوعات مطروحه در هر دو سوره می‌توان به سادگی مطالب مشترک آنها را دریافت نمود. شاید مهمترین این موضوعات را، که ارکان سوره روی آن بنا شده، بتوان «جهاد» و عملکرد مردم در برابر آن نامید که زمینه و بستر سایر مطالب مطرح شده آن می‌باشد، با این تفاوت که به دلیل اختلاف زمانی تاریخ نزول این دو سوره، مسئله «جهاد» و عملکرد مردم در دو مقطع زمانی با مسائل و مشکلات متفاوت مطرح شده است. با این توضیح که سوره انفال در سال‌های ۱ و ۲ هجرت و سوره توبه در سال‌های ۷ و ۸ هجرت (و قسمتی از آن در سال ۴ هجرت) نازل شده‌اند^۱. سال‌های ۱ و ۲ هجرت آغاز پایه‌گذاری جامعه و شهر نمونه الهی یا «مدینه النبی» می‌باشد و مسئله جهاد در آزمایش «بدر» تحقق پیدا کرده است. در این نخستین آزمایش، برخی از مسلمانان ناخالصی‌ها و انحرافات در توجه به غنائم و سرپیچی از فرمان رسول بروز دادند که لازم بود هشدارهای لازم به موقع و در همین آغاز سلسله غزوات و سربا داده شود. اصولاً در همه انقلابات و جنبش‌ها، بلافاصله بعد از پیروزی نهضت و نجات مردم از دشواری‌های دوران اسارت و محرومیت، عامل راحت‌طلبی و بهره‌برداری از دستاوردهای انقلاب و رقابت برای کسب

۱. سال نزول سوره‌ها از جدول شماره ۱۵ کتاب سیر تحول قرآن نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان استخراج شده است (متعمم جلد اول).

امکانات مادی و مقامی بیشتر موجب تنازع و تخاصم میان هم‌سنگران سابق گردیده تفرقه و تشتت و تضاد را موجب می‌شود. به این دلیل آیات سوره انفال در رابطه با مسئله «جهاد» که عمدتاً مربوط به جنگ بدر می‌باشد، در همین رابطه نازل گردیده است و جنبه «درون‌گروهی» یا خودسازی دارد.

اما سوره توبه در سال‌های میانی هجرت (سال‌های ۷ و ۸) که بحبوحه درگیری با دشمنان داخلی و خارجی می‌باشد نازل شده است. منافقین به عنوان دشمن داخلی از پشت خنجر می‌زنند و کفار و مشرکین در مقام دشمن خارجی با تمام نیرو در برابر مسلمانان شمشیر کشیده‌اند. به این ترتیب سیاق سوره توبه معرفی طیف گسترده دشمنان و تعیین تکلیف در برابر هریک از آنها می‌باشد. در این سوره موضع و عملکرد گروه‌های مخالف را تشریح می‌نماید و رهنمودهای لازم را به مسلمانان ارائه می‌دهد و سوره جنبه «برون‌گروهی» و روابط خارجی دارد.

به این ترتیب دو سوره انفال و توبه در عین اتصال و ارتباط با هم و اشتراکی که در مضمون و محتوی دارند، هر کدام به یک بعد از سازندگی و رشد انسان توجه دارند، سوره انفال که مقدم آمده بر خودسازی و اصلاح «ذات بین»^۱ (روابط درون‌گروهی) و رسیدگی به «ارحام»^۲ (نزدیکان و خویشاوندان) تأکید دارد و ریشه مشکلات و مسائل را در دنیاپرستی و غنیمت‌طلبی و نافرمانی از رسول سراغ می‌دهد. اما سوره توبه به بعد خارجی مسئله توجه می‌کند و راه‌های مقابله با عوامل خارجی و دشمن بیرونی را نشان می‌دهد.

اکنون می‌توانیم به عمق معنای این حدیث بیشتر پی ببریم که:

کسی که سوره انفال و برائت را در هر ماه بخواند هرگز روح نفاق در او وارد نخواهد شد و از پیروان واقعی امیرالمؤمنین خواهد بود و در روز رستاخیز تا هنگامی که مردم از حساب خویش فارغ شوند از مائده‌های بهشتی بهره‌مند می‌گردد.

مختصات سوره «انفال»

محور اصلی این سوره همانطور که گفته شد، جهاد و قتال است و بقیه مطالب آن در رابطه با این موضوع قرار دارد. این مطالب عمدتاً عبارتند از: پیمان‌های نظامی و امنیتی، صلح و آشتی، اسیران جنگی، غنائم، آماده کردن مرکب و مهمات، اتفاق در راه جهاد (تدارک

۱. آیه اول سوره انفال به عنوان برنامه و هدف سوره (... فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین)

۲. آیه آخر سوره انفال به عنوان خلاصه و نتیجه سوره (... و اولی الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ...)

اقتصادی جنگ)، تحریض مؤمنین بر قتال، صبر و مقاومت، ایمان و هجرت و جهاد، استجابت دعوت خدا و رسول، پناه دادن و یاری مجاهدان و امدادهای غیبی... علاوه بر مطالب فوق در این سوره روی صفات ایمان، تقوی، توکل، ذکر، صبر، ثبات قدم، اطاعت در جریان جهاد تکیه زیاد شده و از انحرافات اخلاقی همچون: پشت کردن به دشمن و فرار از نبرد، خیانت به امانات الهی، فشل و سستی، تنازع و اختلاف، مجادله با رسول، عدم تفقه و ... نهی شده است، لازم به یادآوری است که حدود یک سوم این سوره به جنگ بدر تعلق دارد که برخی از انحرافات فوق در آن رخ داده است. از موضوعات محوری سوره می توان به عناوین ذیل اشاره نمود:

مثلث ایمان، هجرت و جهاد

در این سوره بر پیوستگی و انسجام ایمان با دو رکن هجرت و جهاد تأکید زیادی شده است، بطوریکه سه بار این ترکیب به عناوین مختلف مطرح گشته و به عنوان شرط اصلی رستگاری معرفی شده است.

کلمه «آمنوا» ۱۱ بار در این سوره به کار رفته که به طور نسبی (با توجه به حجم کم سوره انفال) از سوره های بلند قرآن بیشتر است، کلمات «جاهدوا» و «هاجروا» نیز هر کدام با سه بار تکرار در این سوره، از سایر سوره های قرآن بیشتر به کار رفته است.

علاوه بر آن، کلمات «اووا» (پناه دادند) و «نصروا» نیز دو بار در این سوره به کار رفته اند که بیشتر از سایر سوره های قرآن می باشد. این دو صفت ویژگی انصار می باشد که مجاهدان را پناه و یاری دادند.

اطاعت از خدا و رسول

در این سوره در رابطه با مسائل جهادی، سه بار موضوع اطاعت از خدا و رسول مطرح گشته که بیش از سایر سوره های قرآن می باشد. مسئله اطاعت از خدا و رسول به عنوان پایه اصلی نظم و انضباط در میدان جنگ، مورد تأکید فراوان قرار گرفته و به عنوان شرط ایمان معرفی گشته است:

آیه (۱) ... و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین.

« (۲۰) یا ایها الذین آمنوا » « » « لا تولوا عنه و انتم تسمعون. »
 « (۲۰) یا ایها الذین آمنوا » « » « لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ربکم و اصبروا ان الله مع الصابرين. »

شدیدالعقاب

صفت «شدیدالعقاب» ۴ بار در این سوره آمده است که از تمامی سوره‌های قرآن بیشتر می‌باشد. این امر، هم به عنوان تهدیدی برای کافران و منافقان مطرح گشته و هم به عنوان هشدار به مومنینی که پس از پیروزی، به بهره‌برداری مادی و اختلاف و تنازع با یکدیگر پرداخته و مرتکب ظلم شده‌اند. (آیات ۱۳-۲۵-۴۸ و ۵۲).

فتنه

موضوع «فتنه» از مسائل کلیدی سوره انفال می‌باشد که ۴ بار در این سوره مطرح گشته است (مساوی بقره)، دو آیه اول ناظر به فتنه‌ای است که مؤمنین با دل سپردن به اموال و اولاد و خیانت به تعهدات اجتماعی و تفرقه و تخاصم موجب می‌شوند، و دو آیه بعد به فتنه‌ای اشاره می‌نماید که عامل آن کفار هستند:

آیه (۲۵) و اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصة ...

» (۲۸) و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم.

» (۳۹) و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون

بصیر

» (۷۳) والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر

قتال با کفار برای رفع فتنه، در هر دو آیه جنبه دفاعی داشته و به خاطر برداشتن موانع از راه خدا (نه تحمیل دین و اعتقاد) می‌باشد.

کلماتی که در این سوره به وفور به کار رفته‌اند:

صبر (۵ بار)، تنازع (۲ بار)، رسوله (۵ بار)، سبیل الله، مشتقات کفر (۱۷ مرتبه)

کلماتی که در این سوره بیش از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته‌اند:

فشل (۲ بار مساوی آل عمران)، انفال ۲ بار، فتنه (۴ بار)

آغاز و انجام سوره

همانطور که قبلاً گفته شد، آیه اول و آخر هر سوره یا آیات اول و آخر آن، خلاصه و جمع بندی آن سوره محسوب می‌شوند، اکنون به آیه اول و آخر این سوره توجه می‌کنیم تا

قاعده فوق را بررسی نمائیم:

آیه ۱- (یَسْتَلُونَكَ عَنِ الْانْفَالِ قُلِ الْانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).

همانطور که گفته شد، کلمات: انفال، الله، اطیعوا، در این سوره بیشتر از سایر سوره‌های قرآن (به طور نسبی یا مطلق) به کار رفته است. علاوه بر آن، موضوع اصلاح روابط درون گروهی (اصلاح ذات بین)، تقوای از خدا و اطاعت و انضباط در برابر احکام الهی و فرامین رسول مهمترین محورهای این سوره می باشند.

آیه ۷۵ (آخر) والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ان الله بکل شیء علیم.

مثلت «ایمان، هجرت و جهاد» از ارکان اساسی مورد تأکید سوره می باشد و ارحام (خویشاوندان نزدیک) به عنوان بستر فریضه اصلاح ذات بین مورد توجه مخصوص این سوره قرار گرفته است. علاوه بر آن، صفت «علیم» که آخرین کلمه آیه می باشد، ۶ بار در این سوره به کار رفته است که پس از نام «الله» از سایر نام‌های نیکوی الهی در این سوره بیشتر می باشد، توجه به علیم بودن خدا در روابط درون گروهی برای اصلاح ذات بین و جبران خطاها و انحرافات بسیار مؤثر می باشد.

تقسیمات سوره

سوره انفال برحسب روایات تاریخی و قرائن ظاهری و محاسبات آماری، به طور یکپارچه و پیوسته در فاصله سال‌های اول و دوم هجرت، پس از واقعه بدر، در مدینه نازل شده و محتوی و محور اصلی آن مسائل مربوط به همین جنگ می باشد، با این حال تنوع و تفاوتی که در بخش‌های آن وجود دارد، ذهن را برای فهمیدن بهتر سوره و شناخت دقیق تر روابط آیات به تقسیماتی راهنمایی می کند که سیاق مشخصی دارند. هرچند این تقسیمات برای خود استقلال دارند، اما در مجموعه از انسجام و ارتباط دقیقی برخوردار هستند. ذیلاً این تقسیمات را که مشتمل بر هشت بخش هستند شرح مختصری می دهد:

۱- مقدمه (انتقاد و توبیخ) آیات ۱ - ۶

در جنگ بدر که منجر به پیروزی مؤمنین گردید، غنائمی به دست آمد که برای تقسیم آن اختلاف و تنازعی میان برخی مجاهدین، برخلاف توصیه پیامبر (ص) به اطاعت و انضباط و وحدت، بروز کرد. آیات مقدمه این سوره که جنبه انتقاد و توبیخ دارد و به «تقوی» و «اصلاح روابط درونی» (به جای مشاجره و اختلاف) و اطاعت از خدا و رسول تأکید

می نماید، ناظر به انگیزه های مادی جمعی از مؤمنین است که علیرغم اهداف معنوی بلندی که بر این نبرد حاکمیت داشت، به همان عادات و شیوه های دوران جاهلیت غنیمت را طلب کردند.

در این سری آیات که تماماً مربوط به غنائم جنگ بدر است، با معرفی مؤمنین حقیقی و منحصر و مشروط ساختن ایمان به پنج شرط ویژه، اذهان را متوجه الگوها و نمونه های برتری می نماید تا در این چشم انداز، افق های بالاتری را نظاره نموده، از پستی های غنائم زمینی چشم بشویند.

ویژگی هایی که از مؤمنین برمی شمارد عبارتند از: ۱- دل نگرانی و بیم و هراس به هنگام یاد خدا، ۲- افزایش ایمان به هنگام تلاوت آیات او، ۳- توکل بر پروردگار، ۴- اقامه نماز، ۵- اتفاق از روزی ها.

دو آیه انتهائی این بخش، مشابهت موقعیت و موضع گیری مخالف جمعی از مؤمنین در قضیه هجرت از مکه (با حدود یک سال فاصله) را با قضیه ناخوشایندی اخیر در ممنوعیت مالکیت بر غنائم نشان می دهد. همانطور که در جریان هجرت، علیرغم حق بودن آن، عده ای کراهت داشتند و از ترس مرگ، با رسول خدا به خاطر چنان فرمانی مجادله می کردند، در مورد غنیمت نیز گروهی همان نافرمانی را مرتکب شده و ناپسندی خود را آشکار می ساختند.

۲- دوراهی انتخاب! (آیات ۷-۱۹)

در این بخش، آزمایش مؤمنین را در انتخاب یکی از دو بهره ای که خداوند به آنها وعده داده بود مطرح می سازد.

۱- دستیابی راحت و بدون خطر به کازوان تجارتی قریش.

۲- خطر کردن مقابله و درگیری با سپاهی مجهز و مسلح با نفراتی سه برابر!

تمایل درونی اکثریت مسلمانان، همانند همه انسان ها، عافیت جوئی و به سلامت رستن و غنیمت بردن بود، اما اراده خدا بر این تعلق گرفته بود که با وقوع کارزار و در صحنه ابتلاء و امتحان، زمینه ظهور و بروز ارزش های ایمانی فراهم گردد و با تجلی ایشار و فداکاری ها، کلمات الهی تحقق یابد تا به این وسیله حق پایدار و باطل تباه گردد. و چنین شد که راه دوم انتخاب گردید.

اینک مؤمنین با جمعیت قلیل و تجهیزات بسیار ابتدائی و اندک، در برابر سپاهی مجهز و مسلط، که هرگز انتظار آنرا نداشتند، قرار گرفته اند، ترس و وحشت سراپای همه را فرا گرفته است و پایان کار خود را لحظه شماری می کنند، دست ها به سوی پروردگار بلند

است و لب‌های لرزان برای نجات از مرگ «استغاثه» می‌نمایند. این تصویری است که سرآغاز آیه نهم نشان می‌دهد و به دنبال آن اجابت الهی و امداد فرشتگان پی در پی، با دیگر گونی و تحولی که در روحیه‌ها از طریق بشارت و امید به پیروزی و آرامش قلبی ایجاد می‌کنند، صحنه را به کلی عوض می‌نماید، چرا که نصرت جز از جانب خداوند عزیز و حکیم ممکن نیست.

صحنه شگفتی است! وحشت زدگان لحظات قبل را آنچنان اطمینان و آرامش حاصل شده که احساس خماری و خواب می‌کنند تا اعصابشان آرام گیرد! شگفت‌تر از آن، باران رحمتی است که از آسمان یکسره می‌بارد تا گرد و خاک راه از سر و رویشان شسته، تازگی و طراوت نصیبشان سازد و چرک و پلیدی شیطانی را زدوده و موجب دلیری و ارتباط دلهایشان گردد. در ضمن با رطوبت خود ماسه‌های سست و روان را انسجام بخشیده تا گام‌های مجاهدان و مرکب‌هایشان بر آن نلغزد و استوار و ثابت بر سنگ‌ها بمانند. اکنون شرایط روحی و روانی از هر جهت برای دفاع از موجودیت مجتمع ایمانی فراهم شده است و لحظاتی بعد غریو شبیه اسبان و صدای سم سواران مهاجم، سکوت صحنه دعا و مناجات مجاهدان را می‌شکند و چکاچک شمشیرها و هیاهوی جنگاوران فضا را پر می‌کند. به این ترتیب درگیری حق و باطل که اراده خدا بر آن تحقق گرفته بود آغاز می‌گردد. در این صحنه هولناک که در واقع مصاف اراده‌ها و روحیه‌ها بود، نقش فرشتگان و امدادهای غیبی ظهور و بروز می‌کند. اینک وحی پروردگار به ملائکه است که مؤمنین را ثبات قدم می‌بخشد و القای رعب و وحشتی است که در دل کافران لرزه می‌افکند. صحنه‌ای شگفت و باورنکردنی است! گویا معجزه‌ای رخ داده است؟ وگرنه چگونه وحشت زدگان ساعات قبل که از ترس مرگ استغاثه می‌کردند، این چنین قاطع و کوبنده گردن‌های کافران و پنجه‌هائی که شمشیر تجاوز را علیه آنها بیرون کشیده‌اند می‌توانست قطع کند؟ پاسخ این سؤال را که برای ناظر این صحنه در زمان وقوع و در آینده تاریخ مطرح است، در آیات ۱۳ تا ۱۸ به وضوح می‌دهد و چرایی پیروزی و شکست حق و باطل را از زاویه‌ای که برای اذهان ظاهربین، که فریب عده و دشمن را می‌خورند و قیاس سطحی می‌کنند، آشکار می‌سازد. تمامی مسئله در آثار و عوارض درافتادن با جریان حق یا انطباق و هماهنگی با آن نهفته است. موضوع در تنها نبودن انسان و ارتباط و اتصالی است که به مجموعه نظامات و نوامیس حاکم بر هستی دارد. نبرد «بدر» برآستی نمایش زیبایی از این حقیقت بود. کافران با بریدن و جداشدن از خدا و رسول، از طریق دشمنی و دورافتادن با حق (معنای شقاق) ارتباط خود را با حیاتی که لازمه رشد و موفقیت آنان است قطع کردند و گرفتار «عواقب» و آثار عمل خود که همان عذاب

شکست و کشته شدن است گشتند. چرا که خداوند «شدیدالعقاب» است و در تعقیب هر عمل خطائی نتیجه آنرا قرار داده است.

اما مؤمنین! از آنجائی که خداوند «سمیع و علیم» است (آیه ۱۷)، استغاثه و مناجات و توکل آنها را می شنود و به حال آنان آگاه است. سمیع و علیم بودن خداوند، همچون شدیدالعقاب بودن او، آثار و نتایجی عملی و انعکاسی دارد که در منقلب و متحول ساختن دل های مؤمنین، از طریق امدادهای غیبی و نزول ملائک متجلی می گردد. به این ترتیب دست قدرتش از آستین مجاهدان بیرون می آید و در این صورت گرچه پیامبر تیر می اندازد اما درواقع خدا است که تیر می اندازد! و هرچند پیامبر دشمن را به خاک می افکند ولی درحقیقت خدا است که آنان را به کشتن می دهد و این خود ابتلای نیکوئی است تا برای مؤمنین تجربه شود که چگونه قطره در پیوستن به دریا صفت دریا می گیرد و موج کوبنده می شود.

این پیروزی درخشان که مرهون ایمان و توکل و تهاجم دلیرانه بر قلب سپاه دشمن بود، موقعیت مناسبی فراهم آورد تا به کسانی که گویا تعلل و تردیدی در تهاجم به جبهه دشمن از خود نشان داده یا در برخی مواضع پشت به دشمن کرده بودند، درس مهمی داده شود. آنچه در صحنه نبرد نقش سرنوشت ساز دارد، روحیه جنگندگان است و تضعیف یا تشجیع آن رابطه مستقیمی با فرار از مقابل دشمن یا مردانه به سوی آن شتافتن دارد. این پیام با هشدارى به همه مؤمنین ابلاغ می شود که هنگام برخورد با دشمن در صحنه نبرد هرگز پشت نکنند و هرکس چنین کند، مگر آنکه قصدش تاکتیک جنگی یا ملحق شدن به رزمندگان دیگر باشد (تغییر رزم انفرادی به جمعی)، به خشم خدائی دچار می گردد و جایگاهش دوزخ است که چه بد سرنوشتی است (آیه ۱۶)

آخرین آیه این بخش متضمن هشدار مهم دیگری است. معمولاً جنگ و خونریزی آتش دشمنی را شعله ور می سازد و فتح و پیروزی عطش انتقام و ادامه نبرد را تا نابودی کامل دشمن بیشتر می کند. اما جهاد اسلامی که جنبه دفاعی دارد و اذن قتال که تنها به دلیل مقتول و مظلوم واقع شدن صادر شده است^۱، به هنگام توقف دشمن وانصراف او از تجاوز (هرچند موقت و محیلانه) منتفی می گردد. حال که پیروزی چشمگیر نصیب مؤمنان شده و دشمن شکست خورده و منهزم گردیده، دلیلی برای تعقیب دشمن و ادامه نبرد وجود ندارد و چنین کوتاه آمدنی از موضع قدرت درنهایت به نفع جبهه خودی است، اما اگر خصلت های انتقام جوئی و خشونت جاهلیت بر مؤمنین چیره گردد و جنگ طلبی نمایند، باید بدانند در این صورت تمامی عواملی که به دلیل حق بودن مواضع آنها به لطف و رحمت الهی

مددکارشان شده بود، برمی گردد و تنها و بی یاور می شوند، هرچند دارای سپاهی گران باشند، این حقیقتی است که خدا در معیت مؤمنین و یاور آنها است (نه تجاوزکاران سلطه جو).

۳- آموزش های پس از پیروزی آیات (۲۰ ← ۲۹)

فتح و ظفر نیز همانند شکست برای خود آفاتی دارد که اهم آن غرور و غفلت است. از طرفی هیچ جمعیت پیروزی نمی تواند مدعی شود همه افراد آن و در همه مواضع و مواقع وظیفه خود را به بهترین نحو انجام داده اند. آنچه موجب غلبه یک گروه بر گروه دیگر می شود، برتری معدل و متوسط نیروهای آن می باشد، هرچند در میان آنان ناتوانی و نقصانی هم وجود داشته باشد. از این جهت ضروری است پس از هر تجربه، صرف نظر از پیروزی یا شکست، نیروهای درگیر به تجزیه تحلیل و جمع بندی اقدامات انجام شده و ارزیابی واقع بینانه عملیات بپردازند و بررسی دقیقی روی نقاط ضعف و دلائل و موجبات آن بنمایند. به این ترتیب مغلوب به جای یأس و نومیدی درس مقاومت می گیرد و غالب به جای غرور و غفلت تداوم پیروزی خود را تضمین می نماید و از فروغلتیدن در ورطه توقف و سکون نجات می یابد.

چنین ارزیابی و بررسی موشکافانه را خداوند عزیز و حکیم، خود برای مسلمانان می کند تا الگویی ماندگار در کتاب راهنمای آنان باشد و درآینده امت سرمشق قرار گیرد. آیات این بخش به نظر می رسد با چهار بار تکرار جمله «یا ایها الذین آمنوا» و مخاطب قرار دادن مستقیم مؤمنین، درصدد بیان ارزیابی این امتحان و اعلام کارنامه های مکتسبه باشد، این نتایج را که چهار پایه استوار کننده هر پیروزی می باشد مرور می نمائیم:

۱- ۳ اطاعت و انضباط جدی در برابر خدا و رسول و عدم سرپیچی از فرامین او و گوش دادن آگاهانه به رهنمودهای رسول (آیات ۲۰ تا ۲۳)

۲- ۳ اجابت دعوت حیات بخش خدا و رسول و او را آگاه تر بر خود دانستن و یادآور بازگشت به سوی او بودن (آیات ۲۴ تا ۲۶). چنین اجابتی دو نتیجه دارد:

الف - آینده نگری: اولین نتیجه اجابت دعوت فوق، احساس مسئولیت اجتماعی و حساس شدن به سرنوشت سایر برادران ایمانی می باشد که محصول آن مراقبت و محافظت نسبت به مصالح جمعی و پرهیز از فتنه ای است که عوارض آن در صورت فراگیر شدن، همگان را اعم از نیک و بد گرفتار می کند. چنین احساس مسئولیت و بیم و هراسی، از علم به «شدیدالعقاب» خدا ناشی می گردد (مضمون آیه ۲۴).

ب - به خاطر داشتن گذشته: یاد دوران ضعف و ذلت و ناامنی و متذکر بودن به این حقیقت که تنها رحمت ربوبی و یاری و تأیید او موجب امنیت و غلبه بر دشمن و برخورداری از رزق و روزی گردید، مؤمنین را به شکر این نعمات و بهره‌برداری صحیح از آنها در جهت خواسته منعم وامی دارد (آیه ۲۵).

۳-۳ احتراز از خیانت به خدا و رسول و خیانت آگاهانه در امانات (آیات ۲۷ و ۲۸).
پیروزی امروز، برادران صمیمی و ایشارگر دیروز را به تنازع و اختلاف برای کسب مقام و منفعت بیشتر تحریک می‌کند. اما مؤمنین باید نیک دریابند که اموال و اولاد (ثروت و قدرت) چیزی جز وسائل آزمایش نیست و تنها خدا است که اجر عظیم نزد او است.
۳-۴ رعایت تقوی (آیه ۲۸)

ثروت و قدرت با جاذبه نیرومندی که دارد، انسان‌های دنیاطلب را برای دستیابی به مقام و موقعیت برتر و جاه و جلال بیشتر وادار به سیاست بازی می‌کند. در چنین گرایشی نفس آدمی با تسویلات و تزئینات شیطانی کار خود را توجیه می‌کند و به دلیل نیکوپندداشتن عمل خویش، در تشخیص حق دچار اشتباه و خطا می‌گردد. درمان چنین کوردلی تنها به داروی «تقوی» است که خار و خاشاک از چشم بصیرت می‌شوید و آنچنان تیزبینی و شناخت و فرقانی می‌بخشد که فرق میان حق و باطل به راحتی دیده می‌شود. طبیعی است وقتی راه درستی برگزیده شد، گام نهادن در چنان راهی بیراهه رفتن‌های سابق را جبران می‌نماید و موجب نزدیک شدن به مقصد می‌گردد. چنین تحولی از فضل عظیم خدا ناشی می‌گردد (مضمون آیه ۲۹).

۴- شناخت کافران (آیات ۳۰ تا ۴۰)

از مهمترین نتایج فرقان، که مؤمن با رعایت تقوی به آن دست می‌یابد، شناخت ویژگی‌های دشمن است. شاید به همین دلیل هم آیات معرفی کافران به دنبال مبحث مربوط به فرقان آمده است. بخش قبل عمدتاً به هشدارها و انتقادهای ناظر به جبهه خودی اختصاص داشت و این بخش سراسر مربوط به جبهه بیگانه است و «دشمن‌شناسی» محسوب می‌گردد. آیات این بخش را می‌توان به طور خلاصه در پنج موضوع دسته‌بندی کرد که چهار دسته آن توصیف خصوصیات آنها است و دسته آخر شیوه برخورد با آنان را تبیین می‌نماید. ذیلأ به شرح این موضوعات می‌پردازد:

۱-۴ مکر (تلاش و تدبیر برای منصرف ساختن دشمن از مقصودش)

در آیه (۳۱) از مکر کفار علیه پیامبر که شامل سه مرحله بوده است نام می‌برد: الف -

از تحرک و فراگیر شدن و رشد و توسعه نهضت جلوگیری کردند. ب - کشتن پیامبر، ج - اخراج او از مکه.

کافران مستمراً مکر می کردند تا مانع پیشرفت جریان حق شوند. اما خدا هم مکر دارد و مکر او که بهترین مکرها است، همان سنت ها و قوانین جهان شمول او است که مانع تثبیت جریان باطل و به نتیجه رسیدن آن می گردد.

۲-۴- انکار آیات و لجبازی علیه آن حتی به قیمت عذاب

آیات ۳۲ و ۳۳ عناد و جحود کافران را در برابر آیات قرآن نشان می دهد. بطوریکه با تحقیر و کم ارزش شمردن آن اظهار می داشتند؛ شنیدیم، اگر می خواستیم به راحتی می توانستیم همانند آن بگوئیم، اینها جز افسانه های کهنه شده قدیمی نیست! و تا آنجا دشمنی و عناد داشتند که می گفتند: بارخدا یا اگر قرار باشد این همان حقی باشد که از جانب تو است، بر ما سنگ از آسمان به بار یا عذاب دردناکی بر ما بیاور!

آیات ۳۳ و ۳۴ که جمله معترضه ای به نظر می رسد، دلیل تأخیر عذاب آنها را، علیرغم آنکه مانع زیارت مسجد الحرام می شدند و شایستگی تولیت آن مکان مقدس را نداشتند، بیان می کند و این دلیل همانا حضور پیامبر و مؤمنین آموزش طلب در میان آنان و نیروی دفع کننده حاصل از ایمان آنان برای دفع عذاب بوده است.

۳-۴- رسوم و تشریفات تو خالی عبادی

آیه ۳۵ نشان می دهد چگونه مناسک حج که وسیله قیام مردم و متوجه ساختن آنها به سوی توحید بوده، در حد رسوم و تشریفات خرافاتی و بی فائده در حد کف زدن و صفیر کشیدن تنزل کرده است. شگفت اینکه همین آداب جاهلی را «صلوة» یعنی توجه به خدا می شمردند. و البته کفران شعائری که حیات بخش جامعه است عذاب آور می باشد.

۴-۴- سرمایه گذاری در راه باطل

کافران نیز همچون مؤمنین، از مال و دارائی خود اتفاق می کنند، اما در راه باطل و برای بازداشتن از راه خدا! از آنجائی که چنین سرمایه گذاری و خرج کردنی تعارض با سنت های الهی دارد، جز حسرت (از دست رفتن سرمایه) و سرانجام شکست و در نهایت عذاب جهنم عایدشان نمی سازد.

در آیه ۳۷ چرائی و علت گردآوردن کافران به سوی جهنم را تبیین می نماید؛ مشیت الهی چنین است که خبیث را از طیب متمایز سازد. مکانیسم چنین جداسازی، تدریجی و گام به گام است. کافران با هر اقدامی در راه باطل، کاری خبیث و پلید مرتکب می شوند و بار گناه خویش می افزایند، تا سرانجام تراکم بارهای گناه، آنها را به جهنم خواهد نشانند و

همه سرمایه هستی خود را خواهند باخت (اولثک هم الخاسرون).

سه آیه انتهائی این بخش، اتمام حجتی است به کافران که اگر از توطئه و تجاوز دست بردارند، قلم عفو بر سوابق گذشته‌شان کشیده می‌شود. ولی اگر به همان تجاوزات ادامه دهند، سنت الهی را پیش رو دارند که همواره در طول تاریخ مکر تبه‌کاران را به خودشان برگردانده و کافران را گرفتار خسران و عذاب و هلاکت نموده است. اما وظیفه مؤمنان در چنین حالتی نبرد بی‌امان علیه آنها است تا فتنه‌ای که با آزار و شکنجه و آواره ساختن مسلمانان به خاطر پذیرش آئین جدید، و بازداشتن از راه خدا و مسجدالحرام برپا داشته‌اند، برچیده شود و به جای حاکمیت و قانون مستبدین، که مانع از آزادی و اختیار بندگان می‌شود، یکسره قانون خدائی بر جوامع حکومت نماید. با چنین قیام و قاطعیتی از طرف مومنین، کافران را بیش از دو راه باقی نمی‌ماند؛ یا دست برمی‌دارند که خداوند به آنچه می‌کنند بینا است (کسی را حق تعرض به آنان نیست)، یا از همه حقایق و واقعیت‌ها روی می‌گردانند، که در این صورت برای مقابله با تهاجمات آنها باید بر ولایت و نصرت خدائی که بهترین مولی و نصیر است اطمینان نمایند.

۵- تجزیه تحلیل موجبات پیروزی (آیات ۴۱ تا ۴۷ - هفت آیه)

آیات فصول ۳ و ۴ را که به «آموزش‌های پس از پیروزی» (شناخت جبهه خودی) و «شناخت کافران» اختصاص داشت، می‌توان پُرانتز بزرگی (به وسعت ۲۰ آیه) تلقی کرد که برای نتیجه‌گیری و عبرت‌آموزی از غزوه «بدر» در وسط داستان آمده است. اصولاً سبک قرآن چنین است که به جای داستان‌پردازی و ذکر جزئیات حوادث و اسامی اشخاص، به تجزیه تحلیل و جمع‌بندی حادثه و نتیجه‌گیری مثبت از آن اهمیت می‌دهد.

مجدداً به اصل مطلب که همان شرح قضایای جنگ «بدر» است می‌پردازد و دنباله داستان را با شرح موقعیت سوق الجیشی دو سپاه ادامه می‌دهد. فرازهای این قسمت را نیز همچون قسمت اول، با حرف «اذ» (به یادآور زمانی را که ...) آغاز می‌کند که شکل داستان سرائی دارد، اما همانطور که گفته شد با هدف نتیجه‌گیری و عبرت‌آموزی. شگفت این‌که بخشی از نتیجه‌گیری را در همان مطلع کلام می‌آورد و قبل از شرح برخورد دو سپاه و ماجرائی که در تمام مراحل آن دست تدبیر و قضای الهی مشهود بود، هشدار می‌دهد پنج یک غنائم از مالکیت مجاهدان خارج بوده، اختصاص به مصارف عام (که در آیه تبیین گردیده) دارد. قبول چنین کسری و مالیاتی، در میان مردمی که قرن‌ها غارت و غنیمت و

زورمداری را رودررو داشته و اصالت و ارزش را به نیرو و نفرات و قهر و غلبه می دادند، البته کار مشکلی بوده است و به همین دلیل هم همچون آیه نخست سوره که شناخت واقعی مالکیت خدا و رسول بر «انفال» را مشروط بر «ان کنتم مؤمنین» کرده بود، در اینجا نیز قبول قلبی این مالیات را مقید به «ان کنتم ائمتم بالله و ...» می نماید.

آیاتی که در این قسمت می آید، نشان می دهد پیروزی حاصله آنچنان هم که مجاهدان خیال می کردند کار خودشان نبوده و شکل عادی هم نداشته که شش دانگ غنائم حاصله را دستاورد خود بدانند. چنین فعل و انفعالی را که به معجزه شبیه تر بوده است، در سه آیه ۴۲ تا ۴۴ به شرح ذیل بیان می نماید و در هر سه آیه به صفتی از صفات خدا که موجب چنان تحولی گردیده است اشاره می کند:

۱- (آیه ۴۲) تصویر موقعیت سوق الجیشی میدان جنگ و موقعیت دو سپاه و همچنین کاروان تجارتی. در این آیه نشان می دهد منطق معمولی نظامی و شکل و شیوه شناخته شده جنگ های مرسوم آن زمان، درگیر شدن جمعیت قلیل مسلمانان را با سپاه مجهز و مسلط قریش (که در قسمت بلندی منطقه در کنار چاه آب و در زمین سفت و محکم مستقر شده و بر مؤمنین که در قسمت پائین منطقه و در زمین ریگزار خالی از آب قرار گرفته بودند، کاملاً تسلط داشتند) هرگز موجه و مقرون به موفقیت نمی دانست و برعکس حمله بردن به کاروان را که در پائین ترین و ضعیف ترین موقعیت نظامی قرار داشت، کاملاً توجیه می کرد. با وجود چنین ظواهر و زمینه هائی که اگر قرار بود تصمیم گیری به اختیار مؤمنین باشد حتماً دچار اختلاف و تردید و تشتت آراء می شدند، مشیت خدا بر این تعلق گرفت که از ناممکن ها معجزه ای صورت گیرد و امری که گذرانده بود صورت گیرد، همان امری که ایجاد کننده زمینه درگیری حق و باطل است تا در چنین ابتلائی، آنکه هلاک شدنی است از روی شناخت و بینه (نه اتفاق و تصادف) هلاک شود و آنکه زنده ماندنی است از روی «بینه» (نه گریز از مرگ و عافیت طلبی) زنده شود. چرا چنین طرح و تدبیری تحقق یافت و چرا مشیت خدا بر تلاقی دو سپاه تعلق گرفت؟ سوالی است که پاسخ آنرا انتهای آیه می دهد؛ و «ان الله سمیع علیم»! پروردگار عالم ناشنای دردهای درونی و دعاها ی مؤمنین و بی خبر از حال آنان نیست. همینکه در بستر رشد و کمال، بنده ای به زیان حال یا قال، فقر و نیازی را به درگاه پروردگار غنی و حمید عرضه دارد، اجابت تکوینی اش بی نیاز می کند و گامی او را فراتر می برد. و اینک که مجاهدان فی سبیل الله در موضع ذلت و قلت به او پناهنده شده و بر او توکل کرده اند، دست قدرت خدا از آستین خودشان بیرون می آید و نصرشان می بخشد. (اشاره به آیه: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لکم).

۲- (آیه ۴۳) کم نمایاندن تعداد دشمن در رؤیای رسول

آنچه سپاه را استواری و استحکام می بخشد، مقدم بر روحیه سربازان، روحیه رهبری و ستاد فرماندهی آن است. اگر امیر و پرچمدار سپاه را ترس و تردید بلرزاند، آثار چنین ترلزلی مستقیماً به فرماندهان پائین تر، تا پائین ترین رده رسوخ می کند و سستی ترس و تنازع در تصمیم گیری همه را فرا می گیرد، اما خداوندی که سلامت بخش و دانای به اسرار سینه ها است، رسولش را از چنین آفتی سلامت داشت (و لکن الله سَلَمٌ) و با علمی که به عظمت خود در قلب او داشت، دشمن را در چشمش ناچیز و کم اهمیت جلوه داد.

۳ (آیه ۴۴) کم نمایاندن دو سپاه را در چشم هریک به هنگام نبرد.

در سایه چنان رهبری و روحیه استوار، مؤمنین جرأت و جمعیت خاطر پیدا کرده و با عظیم دیدن وعده های الهی، دشمن را علیرغم نیرو و نفرات آن ناچیز یافتند. در جبهه مقابل نیز، دشمن که مغرور به عده و عده برتر و موقعیت سوق الجیشی مسلط خود بود، مؤمنین را دست کم گرفته، بهائی برای آنها قائل نشد، اگر هریک از طرفین واهمه و وحشتی از طرف مقابل داشت، چنین درگیری تحقق نمی یافت. اما امر خدا بر این تعلق گرفته بود که هرکدام در راهی که درپیش گرفته بودند به استقبال این جریان بشتابند، چرا که همه کارها سرانجامش به سوی خدا است و حق و باطل فرآیندی جز آنچه در مشیت الهی مقدر شده ندارند (و الی الله ترجع الامور)^۱.

پس از یادآوری تحولات سه گانه فوق که هر سه با حرف «اذ» اشاره ای به فعل و انفعالی خاص داشت، اینک در مقام تجزیه تحلیل موجبات پیروزی، مؤمنین را مخاطب قرار داده و سه درس مهم تعلیمشان می دهد تا موفقیتشان را در آینده تضمین نماید:

۱- مؤمنین شایسته است هنگام برخورد با دشمن پایداری کرده خدا را بسیار یاد کنند (دو عامل صبر و توکل - اتکاء به خود و خدا) شاید رستگار گردند.

۲- اطاعت از خدا و رسول را جدی گرفته از تنازع با یکدیگر که موجب سستی و زائل شدن نیروی وحدت می گردد اجتناب نمایند. صبر و مقاومت در برابر آفات اطاعت و اتحاد، همراهی خدا را با صابران موجب می گردد (آیه ۴۶)

۱. جمله «لیقضی الله امرأ کان مفعولاً» در آیه ۴۲ نیز تکرار شده ولی نتیجه گیری آن متفاوت است. در آنجا تبیین موضوع مطرح است و در اینجا انجام آن.

۳- مؤمنین باید از غرور نسبت به نیرو و نفرات خود و اتکاء صرف به عوامل ظاهری، همچون کسانی که قدرت نمائی می کنند و مردم را از راه خدا باز می دارند، اجتناب نمایند و بدانند خداوند نسبت به عملکرد آنها کاملاً احاطه دارد (آیه ۴۷).

۶- تجزیه تحلیل موجبات شکست کافران (آیات ۴۸ تا ۵۴ - هفت آیه)

آیه ۴۷ را می توان حلقه پیوند دو بخش: ۱- شناخت عوامل پیروزی مؤمنین، ۲- شکست کافران نامید. مخاطب این آیه مؤمنین اند و منظور آموزش آنان است، اما از کافران نشانه می آورد تا مغرور به علل ظاهری و مفتون به نیرو و نفرات خود نگردند. دوا به ابتدای این بخش دو عامل شکست کافران را معرفی می نماید:

۱- عامل تزئین شیطانی - آفت اصلی هر موجود زنده و ترمز هر حرکتی، رضایت از وضع موجود و غفلت از نواقص و نارسائی ها است، نقش اصلی شیطان نیکو جلوه دادن نقاط ضعف و آراستن اعمال زشت بدکاران است، کسی که فریب تزئینات شیطانی را می خورد، هرگز به محاسبه اعمال و انتقاد از خود نمی اندیشد و همواره دشمن را ناچیز و ناتوان می شمارد. در آیه ۴۷ نشان می دهد که چگونه این گروه با نیکو دیدن عملکرد خود (از طریق تزئین شیطانی) احساس شکست ناپذیری کردند و به پشتیبانی عوامل شیطانی تکیه نمودند. اما وقتی دو نیروی حق و باطل درگیر شدند، پوشالی بودن تکیه گاه های شیطانی و عقبگرد عوامل حمایت کننده خود را تجربه کردند. آنچه از زبان شیطان در این آیه بیان شده و خُلف وعده و اعلام بیزاری اش از فریب خوردگان، درحقیقت تمثیلی است از تمامی نیروهای باطل که علیرغم وعده های همکاری و حمایت، همیکه نیروی حق به میدان می آید و خطر جدی می شود، به دلیل دنیاپرستی و عافیت طلبی فرار را بر قرار ترجیح می دهند و به جای عذرخواهی از هم پیمانان، تغییر مسلک و موضع داده با بیزاری از آنان، نمک روی زخمشان می پاشند.

۲- عامل بی خبری از سرچشمه های باطنی و امدادهای غیبی - کسانی که بدون ایمان قلبی، منافقانه اسلام آورده اند، نمی توانند آثار و نتایج توکل به خدا و پناه بردن به ولایت الهی را درک کنند. و چون اصالت را به نفرات و تجهیزات (عده و عده) می دهند، وقتی می بینند مؤمنین با جمعیت قلیل خود به استقبال دشمن کشیر می شتابند، آنها را فریب خورده دین! می نامند، درحالیکه خبر ندارند کسی که به خدا توکل کند به نیروی شکست ناپذیری که حکیمانه (نه از روی قلدری و سلطه گری) عمل می کند تکیه کرده است (آیه ۴۹).

عوامل دوگانه فوق را می توان بطور خلاصه و به زبان ساده تری در دو جمله بیان کرد:

۱- ناآگاه بودن به واقعیت‌های ظاهری که درمقابل و روبروی انسان قرار دارد (وجوه).

۲- ناآگاه بودن به امدادهای الهی که در باطن و پشت ظواهر امر قرار دارد (ادبار)

حجاب اول آدمی را از شناخت حقایق و واقعیت‌های موجود پیرامون بازمی‌دارد و حجاب دوم چشم او را از عبرت‌گیری تاریخی و امید به آینده و عوامل نامحسوس می‌بندد. گویا منظور از زدن ملائک به وجوه و ادبار کافران (در آیه ۵۰) همین باشد که نتیجه و سرانجام کوردلی نسبت به حال، گذشته و آینده، محکوم گشتن به قوانین خدشه‌ناپذیر هستی و چشیدن عذاب سوزان است. کسانی که سرمایه حیات را این چنین ضایع می‌کنند، به هنگام مرگ چراغی ندارند که راه پس و پیش آنها را روشن سازد.

آنچه به ملائک نسبت داده شده است، همچنین موضوع عذاب سوزان، ممکن است شائبه ظلم و ستمی را نسبت به خداوند در اذهان ظاهرین به وجود آورد، به همین دلیل در آیه ۵۱ تصریح می‌نماید چنین بازتابی نتیجه مستقیم دستاورد خودشان است و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی‌کند. همچنانکه برکناری و محرومیت یک گیاه از عوامل مؤثر رشد، همچون آب و خاک و نور و هوا، موجب مرگ استعدادهای حیاتی آن می‌گردد، سرپوش گذاشتن و ندیده گرفتن (کفران) حقایق حال و آینده یا مقابل و پشت سر (وجوه و ادبار)، عذاب‌آور و هلاک‌کننده می‌باشد.

آیات ۵۲ تا ۵۴ اشاره گذرائی به نمونه‌های تاریخی چشم‌بستن بر حقایق و آیات الهی می‌نماید تا عبرتی برای معاصرین و آیندگان باشد. روشن‌ترین مصداق و نمونه چنین بی‌اعتنائی و تکذیب، آل فرعون است که به دلیل کفر به آیات الهی (ندیده گرفتن نشانه‌ها و علامات راه)، گرفتار نتایج انحراف و بیراهه رفتن شدند. به نظر می‌رسد این اشاره در صدد القای این مطلب باشد که عمل و شیوه انکارکنندگان قرآن در رسالت پیامبر (ص)، چیز تازه و بی‌سابقه‌ای در صحنه تاریخ نیست، اینها درحقیقت در بستری حرکت می‌کنند که قبل از آنها اقوام متعدد و منحرفی، از جمله آل فرعون (که سبیل سلطه و سیطره ظالمانه بود) از آن عبور کرده و به انتهای مسیر هلاکت بار آن رسیده‌اند و شگفت آنکه چنین تابلویی نصب‌العین دارند و از آن عبرت نمی‌گیرند.

مقایسه آیات ۵۲ و ۵۴ که هر دو با اشاره به مشابَهت عملکرد کافران با شیوه (دأب) آل فرعون آغاز می‌گردد، نکات جالبی را روشن می‌نماید. موضوع آیه ۵۲ کفر به آیات (ندیده گرفتن نشانه‌های راه) است که نتیجه آن به طور طبیعی گرفتار شدن به نتایج بیراهه رفتن است. این مرحله اول انحراف است که از غفلت و حواس‌پرتی حاصل می‌شود، ادامه و استمرار چنین اعوجاجی، به «تکذیب آیات»، یعنی انکار اینکه اصلاً نشانه و علامتی برای راه وجود

دارد می کشد. آیه ۵۴ همین مرحله را نشان می دهد که چگونه تکذیب به هلاکت و نابودی منتهی می گردد. آل فرعون با کفر به آیات گرفتار عواقب و دنباله (ذنوب) اعمال خود گشتند ولی با تکذیب آیات به هلاکت رسیدند و در نیل غرق شدند. نتیجه گیری از آیه ۵۲ به دلیل آنکه محور اصلی آیه تعقیب اعمال و نتایج آن است، آگاهی از صفت «شدیدالعقاب» بودن خداوند می باشد، در حالیکه آیه ۵۴ این نتیجه را اعلام می نماید که علت هلاکت ظلم خودشان است (... و کل کانوا ظالمین).

آیه ۵۳ که در وسط دو فراز فوق الذکر قرار دارد، فلسفه تاریخ و علت اصلی انقراض اقوام و تمدن ها را تفسیر می نماید، خداوند که سایه رحمتش فراگیر است، نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته، هرگز سلب نمی کند. آنچه باعث سلب نعمت می شود، ضایع کردن آن یا سوء بهره برداری از نعمت است. در مدرسه دنیا، کتاب و معلم را به خاطر قدرناشناسی و غفلت شاگردان، بازپس نمی گیرند، مردود شدن و عقب افتادن بازی خوردگان، به دلیل محرومیت «نفوس» آنان از اکتساب علم است. منحنی تحولات اجتماعی نیز دقیقاً به «تغییرات نفوس» جوامع بستگی دارد. خوبی هائی که در روابط اخلاقی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، خانوادگی و ... در یک جامعه جریان دارد (که معنای جامع آن همان نعمت است)، مادام که زمینه و سرچشمه آنان در نفوس آحاد آن جامعه جوشان است، ادامه و استمرار دارد، مگر آنکه به تدریج چنین سرچشمه هائی را در نفوس خود خشک کنند و ماهیت خویش را تغییر دهند. معلمی که جزئیات رفتار شاگردان را زیر نظر دارد، نمره هر کس را به فراخور زحمتش می دهد، خداوندی که «سمیع و علیم» است نیز سرنوشت اقوام را وابسته به تغییرات نفوس خودشان نموده است.

۷- معرفی طیف دیگری از دشمنان (آیات ۵۵ تا ۵۹)

آیات قبل که در زمینه نتایج و آثار جنگ «بدر» جریان داشت، جبهه دشمنان خانوادگی و قومی، یعنی همان کافران قریش را معرفی می کرد، اما این آیات به خاطر سیاق آن و عنایتی که به موضوع عهد و پیمان و نقض آن دارد، و با توجه به نزول آن در سال های اول و دوم هجرت، ظاهراً اقوام یهودی اطراف مدینه را تداعی می نماید که پیامبر اکرم (ص) پس از هجرت به مدینه با آنها پیمان همزیستی مسالمت آمیز بست ولی همگی نقض عهد و خیانت نمودند. به این ترتیب به نظر می رسد در این دسته آیات طیف دیگری از دشمنان را معرفی می نماید که در آینده مسئله آفرین خواهند شد. خطر این گروه که شیوه های مقابله با توطئه و تجاوزات آنان لازم است پیشاپیش برای مسلمانان تبیین گردد، به دلیل سوابق تاریخی و

فرهنگی و سواد و ثروت و سیادتشان، کمتر از دسته اول نبوده و نیست. در این ۴ آیه روی ۳ نکته تأکید می‌نماید:

۱- کافرانی که ایمان نمی‌آوردند، درحقیقت درحکم خدا بدترین جنبنندگانند (ان شرالدواب عندالله الذین کفروا فهم لایؤمنون). تعبیر «شرالدواب» در قرآن ۲ بار به کار رفته است که هر دو مورد در همین سوره واقع شده‌اند، یکی همین آیه، دیگری آیه (۲۲)، با این تفاوت که در آیه (۲۲) به انسان‌های کروگنگی که تعقل نمی‌کنند اطلاق شده است^۱ که توصیفی است از همان کافران بی‌ایمان. این کافران از آنجائی که «تقوی»، یعنی مهار اعتقادی و اراده ایمانی ندارند، پایبند به عهد و پیمان نیستند و ابائی ندارند که مرتباً نقض عهد نمایند:

الذین ینقضون عهدهم فی کل مره و هم لایتقون.

۲- دستورالعمل و حکم الهی در مقابله با این پیمان‌شکنان، اگر کار به تجاوز نظامی و جنگ کشید، ضربه شست نشان دادن و ضربه قاطع زدن است، بطوری که نیروهای پشتیبانی آنها از ترس پراکنده شوند و متذکر قدرت مسلمین گردند.

فاما تثقنهم فی الحرب فشرّ بهم من خلفهم لعلهم یدکرون

۳- سومین توصیه، عمل مقابله به مثل در بی‌اعتبار شناختن موارد و موادی از پیمان است که دشمن آنها نقض کرده است. به همان نسبتی که آنها خیانت کرده و قرارداد را زیر پا گذاشته‌اند، باید انتظار مقابله به مثل از مسلمین داشته باشند. تعبیر «فانبد الیهم» نشان دهنده دورافکندن و زیرپا گذاشتن قراردادی است که دشمن به طور یکطرفه آنها نقض کرده است.

و اما تخافن من قوم خیانه فانبد الیهم علی سواء ان الله لایحب الخائنین.

و بالاخره در آخرین آیه این قسمت به کافران هشدار می‌دهد گمان نکنند با شتابشان در کفر و عناد از (قوانین الهی که حاکم بر جوامع است) پیشی می‌گیرند.

۸- ضوابط جنگ و صلح و غنیمت و اسیر گرفتن (آیات ۵۹ تا ۷۱)

پس از آموزش‌های دقیق اعتقادی در شیوه مقابله با دشمن و تجزیه تحلیل موجبات شکست و پیروزی در میدان نبرد، همچنین معرفی روانشناسانه طیف دشمنان، اینک مبانی و اصولی را در زمینه دفاع از مجتمع ایمانی آموزش می‌دهد.

۸-۱. مؤمنین باید تا آنجا که می‌توانند نیرو و اسب جنگی (قدرت آتش و اسلحه موتوریزه متحرک به تعبیر امروزی) فراهم کنند تا دشمن (دشمن اعتقادی، دشمن ملی و دشمن داخلی) همواره در بیم و هراس بوده، جرأت تجاوز به سرزمین و نوامیس آنها نداشته باشند:

و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوكم و آخرین لاتعلمونهم ...

نکته جالب در این آیه، روح تدافعی و مسالمت‌آمیز آن است. تدارک اسلحه و مهمات نه برای حمله به دشمن و قتل و غارت آنها، که برای جلوگیری از تجاوز و در بیم مستمر نگاه داشتن آنها است^۱. همینکه به جای «اعدوا علیهم»، گفته شده «اعدوا لهم»، معلوم می‌شود مسلح و مجهز بودن مسلمین، هم به نفع خودشان است و هم به نفع دشمنان، تا بی‌جهت خود را در فتنه نیندازند.

نیمه دوم آیه که تکمیل‌کننده آن است، تدارک مالی جبهه و جهاد را که تضمین‌کننده پیروزی است، «انفاق فی سبیل الله» نامیده، انفاقی که نتیجه دنیائی و اخروی آن به پرداخت‌کننده‌اش برمی‌گردد، بدون آنکه ذره‌ای از آن کاسته گردد:

... و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لاتظلمون.

۸-۲. جنگ برای دفع تجاوز است نه توسعه قلمرو و صدور اجباری اعتقاد دینی، به این ترتیب آنچه مجاز و مشروع است، تنها جنگ دفاعی است^۱. پس اگر دشمن دست از تجاوز برداشت و به صلح گرایش پیدا کرد، انتقام و ادامه نبرد برای ادب کردن او عملی خلاف شرع است. وظیفه مسلمانان پذیرش پیشنهاد صلح و توکل بر خدای سمیع و علیم است:

و ان جنحوا للسلام فاجنح لها و توکل علی الله انه هو السميع العليم.

البته دشمن صادق نیست و چه بسا صلح گرائی‌اش از روی ناچاری و ناتوانی یا خدعه و نیرنگ برای نزدیک شدن و ضربه زدن باشد، نفس شیطانی و سوسه می‌کند حال که دشمن ضعیف شده موقعیت را مغتنم شمار و ضربه نهائی را وارد کن! اما نفس رحمانی فرمان می‌دهد صلح را بپذیر، اگر هم قصد نیرنگ داشته باشد همان خدائی که تاکنون نصرت

۱. کلمه «ترهبون» در ذات خود مفهوم استمرار و ادامه ترس را دارد. راهبه کسی است که با ترس دائمی از خدا زندگی می‌کند.

بخش بوده است باز هم یاری خواهد کرد:

و ان یريدوا ان یخدعوك فَاَنْ حَسْبكَ اللهُ هُوَ الَّذِیْ اَیْدُکَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ.

چرا که دوستی و تألیف قلوب با ادامه جنگ و دشمنی حاصل نمی شود، با همین حق گرائی ها و جوانمردی ها است که دل دشمن نرم و پذیرای ایمان می گردد. مگر برادری و ولایت میان مؤمنین امروز میوه نهالی نبود که در دل سنگ دشمنان دیروز نهاده شد؟ الفتی که اگر ثروت های زمین هم برای آن خرج می شد، جز در سایه ایمان، میسر و مقدور نمی گردید:

وَ اَلْفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَا اَلْفَتْ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَ لَکِنْ اللهُ اَلْفَ بَیْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ.

۸-۳. مردم برای شرکت در جهاد مخیر و «آزاد» اند. حمایت خدا و پیروان مؤمن برای رسول کافی است، تکلیف پیامبر تشویق و تحریض مؤمنین برای نبرد با متجاوزین است.^۲ چرا که بیست تن مؤمن صابر بر دویست تن و صد تن آنان بر هزار نفر از کافران (به دلیل عدم تفقه آنها) غلبه می کنند، هرچند که به دلیل ضعف اعتقادی و ایمانی این تقابل بعدها به نسبت یک به دو تقلیل پیدا کرد (آیات ۶۵ و ۶۶).

۸-۴. برای هیچ پیامبری شایسته و مجاز نبوده است که قبل از ضربه قاطع و خونین زدن به متجاوزین، که موجب استقرار و تحکیم نیروهای مؤمن می گردد، مبادرت به اسیر گرفتن (برای معامله و دسترسی به منافع مادی) نماید. گرچه مردم دنیا طلب دنبال منافع و متاع دنیائی هستند، اما خداوند آخرت را برای آنها می خواهد و او عزتمند و حکیم است:

مَا کَانَ لِنَبِیٍّ اَنْ یَّکُوْنَ لَهُ اَسْرٰی حَتّٰی یَشْخَنَ فِی الْاَرْضِ تَرِیْدُوْنَ عَرْضَ الدُّنْیَا وَ اللهُ یَرِیْدُ الْاٰخِرَةَ وَ اللهُ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ.

اگر فلسفه حکیمانه «اختیار و مهلت» برای ابتلای انسان در مدرسه دنیا نبود، دنیا طلبی های انجام شده موجب عذاب عظیم می گردید (آیه ۶۸). اما اینک با تبعیت از احکام و مقررات دینی و با جواز خداوند غفور و رحیم می توانند از آنچه به غنیمت گرفته اند با رعایت تقوی به صورت حلال بهره مند شوند (آیه ۶۹).

کسانی که اسیر ارتش اسلام شده اند، باید بدانند اگر خداوند «خیری» در دل آنها بیابد

۲. توضیح بیشتر در این مورد را می توانید در کتاب «آزادی در قرآن» از همین قلم مطالعه فرمائید (از انتشارات قلم).

قطعاً بهتر از آنچه از دست داده‌اند نصیبشان خواهد کرد و از گناهشان (تجاوز به مؤمنین و درافتادن با حق) نیز خواهد گذشت که او بسیار آمرزنده بسیار مهربان است (آیه ۷۰). اما اگر همچون گذشته بر خیانت پافشاری نمایند، بر آنها دستیابی و قدرت دارد و کارش بر مبنای علم و حکمت است (آیه ۷۱)

۹- معرفی مؤمنین ممتاز (آیات ۷۱ تا ۷۵)

در جمع بندی انتهای سوره باردیگر بر مختصات سه گانه: ایمان، هجرت و جهاد، که از ارکان این سوره می باشد، تأکید نموده و آنرا شرط «ولایت» شمرده است؛ آنهایی که ایمان آورده و (از مکه، دیار شرک به مدینه النبی) مهاجرت کرده و با جان و مال در راه خدا جهاد نموده‌اند، همچنین کسانی که (انصار مدینه) آنها را پناه داده و حمایت کرده‌اند، این گروه «اولیاء» یکدیگراند (نسبت به هم ولایت و برادری و سرپرستی دارند)، اما مؤمنینی که حاضر به مهاجرت (ترک وابستگی به خانه و دیار) نشده‌اند، رابطه «ولایتی» با مؤمنین ندارند. مگر آنکه هجرت نمایند. این محرومیت برای تشویق آنها به ترک دیار کفر است و تنبیهی است تذکر آمیز، اما اگر مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفتند و از مؤمنین یاری طلبیدند، در این صورت نصرت آنها وظیفه مؤمنین و مقدم بر ناخوشایندی از آنها، می باشد. البته مشروط بر اینکه نصرت خواهی آنها علیه قومی نباشد که عهد و پیمانی با مسلمانان (در دوستی و روابط مسالمت آمیز) داشته باشند (آیه ۷۲).

توصیه و تأکید فوق برای ایجاد رابطه «ولایت» میان مؤمنین، و حمایت و حفاظتشان نسبت به یکدیگر، به خاطر خطری است که همواره در کمین آنان می باشد، چرا که کافران با یکدیگر همبسته و متحد هستند، اگر چنین انسجام و اتحادی میان مؤمنین برقرار نباشد، با پایمال شدن حقوق ضعفا و استبداد و استثمار و استکبار حاصله، فتنه و فساد بزرگ در زمین به پا می شود (آیه ۷۳). پس مؤمنین حقیقی، همان مؤمنین مهاجر و مجاهد فی سبیل الله و پناه دهندگان و یاوران آنها (انصار) هستند که شایسته آموزش الهی و رزق کریم او می باشند (آیه ۷۴). چنین نیست که این شرایط انحصار و اختصاص به پیشতازان اولیه داشته باشد، مؤمنین بعدی نیز که شرط هجرت و جهاد را پذیرا و عامل باشند، در همان صف قرار دارند و عضو یک خانواده‌اند. گرچه برادران دینی نزدیک ترین روابط را با یکدیگر دارند، اما این نزدیکی ناقض حقوق و روابط خونی و خویشاوندی نمی باشد و «ارحام» (وابستگان نسبی) در کتاب قانون الهی جای خویش دارند و اولویت و تقدم و تأخیری برای آنها منظور گشته است، چرا که خداوند به هر چیز آگاه است (آیه ۷۵).

گویا این توصیه در انتهای سوره، برای جلوگیری از افراط و تفریط و چپ‌روی در جایگزینی روابط ایمانی به جای روابط نسبّی باشد (والله اعلم).

نام‌های نیکوی الهی

همانطور که سابقاً اشاره گردید، یکی از راه‌های شناخت هر سوره، توجه به نام‌های نیکوی به کار رفته در آن می‌باشد. این نام‌ها که در رابطه با مضمون و محتوای هر سوره و به دلیل تأثیرات تربیتی و ارشادی آن به کار رفته‌اند، راهنمای بسیار مفیدی برای فهم بیشتر محتویات سوره‌ها می‌باشند.

در سوره انفال این اسامی به ترتیب تعداد آنها آمده است:

۱- الله ۸۸ بار

۲- رب (مضاف) ۶ بار (ربهم - ربک - ربکم).

۳- علیم ۶ بار (آیات ۱۷-۴۲-۵۲-۶۱-۴۳-۷۱) ۴ بار در ترکیب با سمیع و یک بار در ترکیب با حکیم.

۴- حکیم ۵ بار (آیات ۱۰-۴۹-۶۳-۶۷-۷۱) ۴ بار در ترکیب با عزیز یک بار در ترکیب با علیم.

۵- عزیز ۴ بار (آیات ۱۰-۴۹-۶۳-۶۷) در ترکیب با حکیم

۶- سمیع ۴ بار (آیات ۱۷-۴۲-۵۲-۶۱)

۷- شدیدالعقاب ۴ بار (آیات ۱۳-۲۵-۴۸-۵۲)

۸- بصیر ۲ بار (۳۹-۷۲)

۹- قدیر » » (۴۱-۷۵)

۱۰- غفور » » (۶۹-۷۰)

۱۱- رحیم » »

۱۲- ذوالفضل العظیم ۱ بار آیه ۲۹

۱۳- نعم المولی (۴۰)

۱۴- نعم النصیر »

۱۵- محیط (۴۷)

۱۶- قوی (۵۲)

۱۷- خیر الماکرین (۳۰)

مجموع اسامی به کار رفته در این سوره (با احتساب تمامی دفعات تکراری) به اضافه

«بسم الله الرحمن الرحيم» ۱۳۴ عدد می باشد که اگر دو نام «نعم المولی» و «نعم النصیر» را همانطور که در آیه به یکدیگر متصل گشته اند، یکی محسوب نمائیم مجموع آنها ضریب ۱۹ خواهد شد. $19 \times 7 = 133$.

نکته مهم در این سوره تعداد نام «الله» می باشد که به طور نسبی با توجه به تعداد کلمات سوره، از تمامی سوره های بلند قرآن بیشتر است. با این توضیح که اگر تعداد نام «الله» را بر تعداد کل کلمات سوره تقسیم کنیم، به رقم $13/69$ می رسمیم که کوچکترین رقم در مقایسه با سایر سوره ها، می باشد. یعنی در هر ۱۳ یا ۱۴ کلمه این سوره به طور متوسط یکبار نام «الله» به کار رفته است. بعد از سوره انفال سوره توبه ($14/37$) و آل عمران ($16/35$) می باشند (اگر تعداد کلمات را به نسبت تعداد آیات بسنجیم سوره توبه اول می شود).

نکته قابل توجه دیگر قلّت نام «رب» است. گرچه رب مضاف ۶ بار در این سوره به کار رفته، اما این مقدار در مقایسه با سایر سوره های قرآن بسیار کم است. به این ترتیب معلوم می شود در این سوره و سوره توبه، روی مسئله «الوہیت»، به دلیل مسائل جهاد و قتال بیش از مسئله «ربوبیت» توجه شده است.

نکته دیگر تعداد زیاد اسامی: عزیز حکیم، سمیع علیم و شدید العقاب می باشد که هر کدام ۴ بار به کار رفته اند. این اسامی در رابطه با موضوع سوره که جنگ و جهاد و درگیری شدید مؤمنین با کفار می باشد، معنای خاص خود را افاده می نمایند. «عزیز حکیم» در این سوره پس از سوره بقره بیشتر از سایر سوره ها آمده است و «شدید العقاب» همانطور که ذکر گردید، در این سوره بالاترین مقدار را دارد.

جالب اینکه در سوره توبه که به دشمن خارجی و مخالفین توجه دارد، علاوه بر نام های علیم و حکیم (مشتربا انفال)، دو نام نیکوی غفور (۵ بار) و رحیم (۹ بار) نیز آمده است که مؤمنین را به بخشش و رحمت در رابطه با مخالفین دعوت می کند.

آهنگ انتهای آیات

سوره انفال ۷۵ آیه دارد که با حروف ذیل که جمعاً ۷ حرف می شوند ختم می گردد.

حرف «ن» ۴۰ آیه

«م» ۱۹ آیه (رزق کریم، عزیز حکیم، اقدام، علیم - عظیم - عذاب الیم

«ر» ۱۰ آیه (نار، ادبار، مصیر، بصیر، نصیر، صدور، امور، کبیر، قدیر.

«ب» ۳ «شدید العقاب

و حروق، ق، ط - د، هر کدام یک آیه (عذاب الحریق - محیط - عبید)

همانطور که قبلاً گفته شد، کلیه مواردی که با حرف «ن» ختم می شوند، به عملکرد انسان مربوط می شود و موارد دیگر تماماً نام های خدا یا عذاب و رحمت او است یا موضوعی که به هر حال به خداوند ارتباط پیدا می کند.

از موارد ذکر شده، چند آیه در ظاهر به نظر می رسد خارج از قاعده فوق باشد، ولی با دقت بیشتر متوجه می شویم به عملکرد خداوند مربوط می گردد مثل:

اقدام (آیه ۱۱) و لیربط (الله) علی قلوبکم و یثبت به الاقدام

امور (آیه ۴۴) الی الله ترجع الامور

محیط (۴۷) والله بما يعملون محیط.

عبید (۵۱) ان الله لیس بظلام للعبید

صدور (۴۳) انه علیم بذات الصدور

مصیر (آیه ۱۶) مأویه جهنم و بنس المصیر

حریق (۵۰) ذوقوا عذاب الحریق

کریم (۴ و ۷۴) لهم مغفرة و رزق کریم

تنها مورد استثناء آیه ۱۵ (فلا تولوهم الادبار) می باشد که این استثناء به دلیل غالب بودن کاربرد این کلمه در سوره انفال نسبت به کل قرآن می باشد (۴ بار مشتقات کلمه ادبار) و به نظر می رسد به این ترتیب شاخص و ظاهر شده است.

در مورد حرف «ن» سه آیه ممکن است مورد شک و تردید باشند. آیه ۹ (ملثکة مردفین)، آیه ۱۲ (واضرربوا منهم کل بنان)، آیه ۳۱ (اساطیر الاولین). این آیات گرچه به عملکرد انسان مربوط نیستند، اما حداقل دو آیه آخر به نوعی با انسان ارتباط پیدا می کنند. صفت «مردفین» که در آیه نخست آمده، تنها همین یک مورد در قرآن به کار رفته است و شاید این استثناء از همان قاعده شاخص کردن موارد ممتاز تبعیت کرده باشد. درضمن دو کلمه «بنان» و «اساطیر الاولین» نیز که در دو آیه بعدی آمده، در هیچیک از سوره های قرآن بیش از یک بار نیامده است.

انتقاد از خود و اصلاح روابط داخلی

همانطور که گفته شد، روح اصلی این سوره تزکیه درونی و اصلاح روابط داخلی جامعه اسلامی می باشد. بنابر این در آیات بسیاری از این سوره (آیات ۵ تا ۷، ۱۶-۱۹ تا ۲۹-۴۳، ۴۷-۶۶ تا ۶۸) به انتقاد از عملکرد برخی از مؤمنین پرداخته است که اوج آن در آیات بسیار تکان دهنده و عبرت آموز ۲۴ تا ۲۹ (۶ آیه) می باشد. این آیات با یادآوری دوران ضعف و

ذلت و قلت نفرات، مؤمنین را از فتنه‌ای که در اثر ظلم و دنیاطلبی و خیانت برخی از آنها در امانت‌های الهی حادث می‌شود، هشدار می‌دهد و آنها را به تقوی و اجابت دعوت خدا و رسول برای زنده شدن فرا می‌خواند.

ارتباط سوره‌های انفال و توبه (۸ و ۹)

پیوستگی و ارتباط این دو سوره با یکدیگر و نقش تکمیل کننده‌ای که نسبت بهم دارند، آنچنان است که توصیه شده این دو سوره را باهم تلاوت نمایند. به طور خلاصه سوره انفال جنبه درونی داشته به اصلاح روابط داخلی جامعه اسلامی و انتقاد از عملکردهای بدور از نشانه ایمانی می‌پردازد و سوره توبه جنبه بیرونی داشته روابط مسلمانان را با طیف دشمنان، اعم از مشترک و منافق و یهود تبیین می‌نماید. یعنی اولی درون گروهی است و دومی برون گروهی. سوره انفال در اواخر سال اول هجرت نازل شده و در آستانه تشکیل «مدینه النبی» (شهر نمونه پیامبر) و حکومت اسلامی، پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم را برای مبارزه با رشد مفاسد در داخل مجتمع ایمانی می‌نماید و سوره توبه در سه مقطع زمانی در سالهای ۴ و ۶ و ۸ هجری نازل شده و به معرفی سه گروه: اهل کتاب، منافقین، مشرکین، و شیوه دفع دشمنی‌ها و تجاوزات آنها می‌پردازد.

همانطور که پیامبر و پیروان او دارای دو ویژگی «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» در رابطه با خودی و بیگانه (دشمن) بودند، پیروان آنها در نسل‌های بعد نیز باید از این خصوصیت الگو بگیرند و پیامبر را در چنین موضعی اسوه قرار دهند. و این دو سوره نیز دقیقاً این مسئله را در قالب دو اصل «تولی و تبیری» یا «برائت و ولایت» بیان می‌کرده و مرزهای هر کدام را مشخص می‌نماید، مرز «ولایت» (یا تولی) را در ۴ آیه انتهائی سوره انفال پیرامون مؤمنین حقیقی قرار می‌دهد و آنها را (اولئک هم المؤمنون حقاً) اینگونه توصیف می‌کند که پس از ایمان، مهاجرت و مجاهدت با مال و جان در راه خدا کرده یا مجاهدان مهاجر را پناه داده و یاری کرده‌اند، یعنی همان مهاجرین و انصار اولیه. هر چند پیوستگان بعدی در هجرت و جهاد را در صف آنان قرار داده است ولی مؤمنینی را که از ترس یا تنبلی و عافیت‌طلبی و سازشکاری با مشرکان حاضر نشده‌اند صف خود را با هجرت و جهاد از کافران جدا سازند، خارج از مرز ولایت قرار داده و تنها در صورت مددخواهی از مؤمنین (استنصار در دین) حق یاری برای آنها قائل شده است.

در این ۴ آیه ۴ بار کلمات اولیاء، ولایت و اولی به کار رفته است که بیانگر همان بُعد «تولی» (ولایت) می‌باشد.

اما در سوره توبه به طور واضح و آشکاری طرف دیگر سکه یعنی بُعد برائت (تبری) مطرح شده است و تا ۱۷ آیه ابتدای سوره مرزهای این مسئله را دقیقاً مشخص می نماید. چنین نیست که هر غیر مسلمان یا مشرک و منافقی درون مرز برائت قرار گیرد، بلکه تنها مشرکینی مورد برائت واقع شده اند که عهدشکنی کرده و میثاق خود را شکسته اند. در همین آیات تأکید می نماید آن دسته از مشرکین که به عهد خود وفادار مانده و احدی را علیه مسلمانان پشتیبانی نکرده اند، عهدشان محترم بوده و مؤمنین تا پایان مدت باید به آن وفادار باشند. که چنین عهدی نشانه تقوی است و خدا متقین را دوست دارد. بنابراین مادامی که آنان مستقیم در معاهدات خود با مسلمانان هستند، مسلمانان نیز باید مستقیم و متعهد نسبت به آنان باشند. حتی اگر پناه خواستند، آنها را پناه دهند تا کلام خدا را بشنوند، سپس به مأمنشان برسانند تا کسی بر آنها آسیبی نرساند! اما در مورد سرکردگان و پیشوایان کفر که عامل اصلی نقض عهد و طعنه در دین و اخراج کننده رسول از شهر و دیار و آغاز کننده جنگ بوده اند، باید پیکار کنند تا آنجا که دست از توطئه بردارند. همانطور که ملاحظه می شود حدود و ثغور مرزهای تولی و تبری به طور آشکاری در هر دو سوره مشخص گردیده است و پیوند دو سوره در راستای چنین محوری قرار دارد.

سوره «توبه» (۹)

محتوای سوره

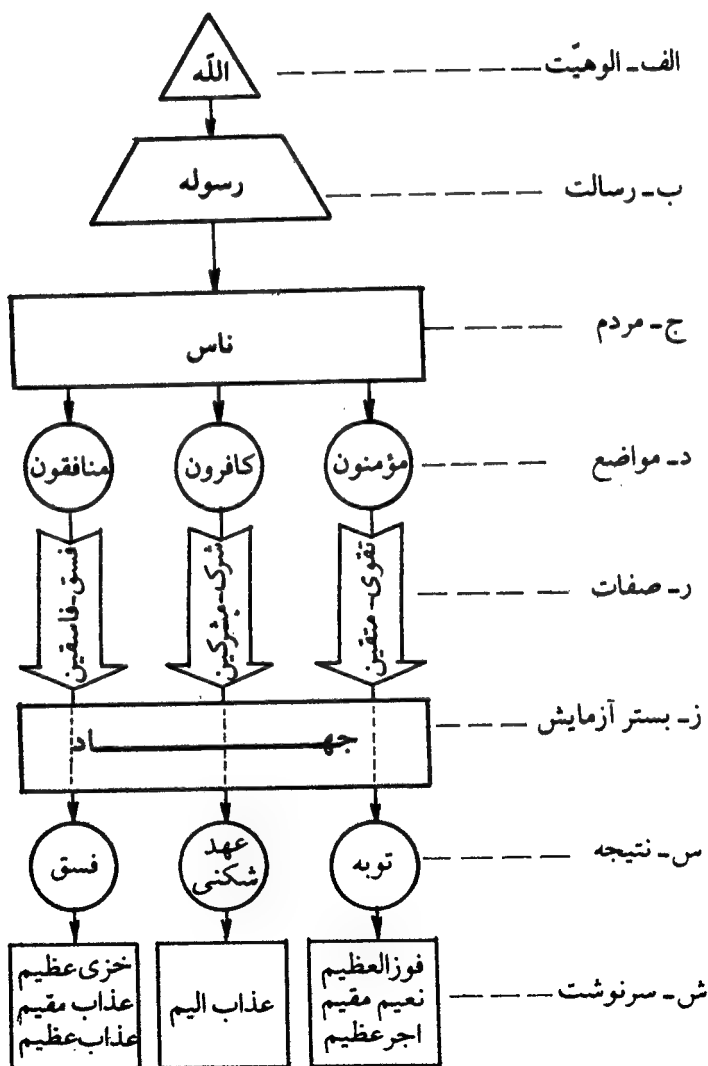
سوره توبه که به نامهای دیگری از قبیل «برائت» و «فاضح» نیز معروف شده^۱، در سالهای میانی دوران هجرت، یعنی در بحبوحه درگیری با دشمنان داخلی و خارجی نازل شده است، از یک طرف کفار و مشرکین با عهدشکنی و فتنه انگیزی، در برابر نهضت نوپای توحیدی موضع گرفته بودند و از طرف دیگر منافقین عصیانگر از داخل موجبات تضعیف جبهه خودی را فراهم می ساختند، بنابراین روح کلی سوره و سیاق آیات آن، مربوط به «مردم شناسی» یعنی تشریح و تبیین موضعگیری گروههای مختلف مردم در برابر «رسول» اکرم و پیام الهی او می باشد. تعدد گروهها و تنوع موضوعات و موضعگیریهای مربوط به آنها باعث شده که سوره ظاهری غیر یکنواخت و درهم پیدا کند، رنگها و تصاویر مختلفی به خود بگیرد، به طوری که حتی مفسر مطلع و مبرز همچون علاوه طباطبائی را به ذکر این مطلب (در بیان خلاصه سوره) ناچار ساخته است که:

«آیات این سوره راجع به یک غرض نیست، و هرچه هم در پیرامون آن بحث شود غرض واحدی که مانند سایر سوره های قرآن آیتش همه آن غرض را منظور داشته باشد به دست نمی آید (آری)، از سوره قرآن است که هر غرضی را که اوائل سوره در نظر دارد اواخر آن نیز همان غرض را می رساند، و سوره مورد بحث اینطور نیست»

اما با دقت بیشتری در آیات این سوره متوجه می شویم که نه تنها آیات اول و آخر

۱. برائت یعنی بیزاری و فاضحه یعنی برملا کننده فضاحت (منافقین).

(فهرست و نتیجه گیری) سوره همانند سایر سوره های بلند قرآن غرض واحدی را می رساند بلکه کل سوره سیاق واحدی داشته و از محور مشخص و مشترکی پیروی می نماید که نظم بسیار دقیق و ظریفی را میان آیات آن به سبک و سیستم خاص قرآن به نمایش می گذارد. برای بررسی محورهای مشترک و پایه های اصلی سوره ناچار هستیم آنها را جداگانه مورد مطالعه قرار دهیم. نمودار ذیل روابط و سلسله مراتب مسائل مطروحه در سوره را نشان می دهد.

الف- الوهیت

نام جلاله «الله» ۱۶۹ بار در سوره توبه تکرار شده است که با توجه به تعداد کلمات این سوره (۲۴۹۷ کلمه) می توان گفت که حدوداً در هر ۱۵ کلمه آن یکبار نام «الله» آمده است. این نسبت فوق العاده نشان می دهد که موضوع «الوهیت» اصلی ترین محور مسائل مطروحه در سوره می باشد و اشراف این موضوع را بر سایر مسائل آن به خوبی نشان می دهد.

ب- رسالت

در این سوره ۲۶ بار کلمه «رسوله» تکرار شده است که این تعداد نزدیک به یک سوم کاربرد این کلمه در کل قرآن است (۸۴ بار)، در حالی که حجم سوره توبه حدود یک سی ام کل قرآن می باشد. ملاحظه می کنید نسبت به معدل متوسط، تعداد کاربرد این کلمه در سوره توبه ۱۰ برابر می باشد. البته سایر مشتقات کلمه «رَسَل» در سوره های دیگر قرآن به وفور آمده است، اما در ترکیب با ضمیر «ه» (رسوله) این سوره اختلاف فاحشی با سایر سوره ها دارد، به عنوان مثال در سوره های بقره و آل عمران که از سوره توبه نیز بلندتر هستند، تنها یک بار این کلمه به کار رفته است و سوره احزاب که بعد از سوره توبه از نظر کاربرد این کلمه در ردیف دوم قرار دارد، تنها شامل ۱۰ مورد تکرار این کلمه می باشد.

این آمار و ارقام نشان می دهد که موضوع «رسالت» از محورهای اصلی سوره می باشد. این سوره می خواهد نشان دهد گروه های مختلف مردم در برابر فرستاده خدا (رسوله) چه عکس العملی از خود بروز دادند.

علاوه بر آن، نکته بسیار ظریف و دقیقی که در این رابطه وجود دارد، ارتباط اولین آیه سوره (در رابطه با رسول الله) با دو آیه آخر سوره (باز هم در رابطه با رسول الله) می باشد. می دانیم اولین آیه هر سوره معمولاً خلاصه و فهرست مندرجات آن سوره محسوب می شود و آخرین آیه جمع بندی و نتیجه گیری سوره، اکنون به اولین و آخرین آیات سوره توبه توجه نمائید.

آیه اول:

بِرَأۡءِ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ الَّذِیۡنَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِکِیۡنَ

دو آیه آخر:

لَقَدْ جَآءَکُم رَّسُوْلٌ مِّنۡ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیۡنَ رَؤُوفٌ رَّحِیْمٌ
فَاَنۡ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلِیْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ.

همانطور که ملاحظه می شود، کلمه «رسول» در ابتدا و انتهای سوره آمده است. با این تفاوت که در اول: آیه، رسالت او را با ضمیر «ه» به خدا مربوط می سازد، در آخر: آیات با

دلسوزی نسبت به آنها نشان می دهد.^۱

نکته جالب دیگر، اینکه در آخرین آیه بر «آزادی» و «اختیار» انسانها در تبعیت یا پشت کردن به رسول الله اشاره می کند و به رسول خود توصیه می نماید: «اگر پشت کردند اعلام کن خدا مرا بس است، خداوندی جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است.»

«ج» و «د» و «ر» - نقش مردم (مواضع و صفات)

دومین محوری که در این سوره مطرح است، «نقش مردم» و موضعگیری و عملکرد آنها در برابر «رسول الله» (محور نخست) می باشد. این نکته را علاوه بر دقت در مضمون آیات، از طریق آماری نیز می توان دریافت. به طور خلاصه این سوره از سه گروه مشخص نام می برد:

۱- مؤمنون (متقین)

۲- کافرون (مشرکین)

۳- منافقون (فاسقین)

جالب این که نام هر یک از گروههای سه گانه فوق، همچنین صفت آنها (متقین، مشرکین، فاسقین) از نظر آماری در سوره توبه بیش از سایر سوره های قرآن به کار رفته است!

مؤمنون (۴ بار از ۳۵ بار) متقین (۵ بار از ۴۳ بار)

کافرون (۴ بار از ۳۶ بار) مشرکین (۹ بار از ۳۶ بار)

منافقون (۳ بار از ۸ بار) فاسقین (۴ بار از ۱۸ بار)

به این ترتیب این سوره از سه گروه مؤمن، کافر و منافق یاد می کند. علاوه بر آن، صفت و مشخصه هر کدام را نشان می دهد: صفت مؤمن را در تقوی، کافر را در شرک و منافق را در فسق (خروج از مقررات و حدود الهی) مشخص می نماید.

۱. ذکر این نکته مهم نیز آموزنده است که علاوه بر کلمه «رسوله»، تک تک مفردات اولین آیه نیز جایگاه ممتازی در قرآن دارند. به طوری که این کلمات از نظر آماری و تعداد کاربرد در کل قرآن مقام اول را دارند مثل:

۱-۱ «الله» - این کلمه ۱۶۹ بار در سوره تکرار شده است که به طور نسبی بسیار زیاد است و از نظر تعداد بعد از سوره نساء در ردیف دوم قرار دارد.

۱-۲ براهه - مشتقات این کلمه در این سوره بیشتر از سایر سوره ها به کار رفته است.

۱-۳ عاهدتم - مشتقات واژه «عهد» (در ارتباط با مردم نه خدا) در این سوره بالاترین رقم را دارد (۸ مرتبه).

۱-۴ مشرکین - در این سوره کلمه «مشرکین» ۹ بار تکرار شده که این تعداد یک چهارم کل قرآن می باشد و از همه سوره ها بیشتر است. بنابراین اولین آیه این سوره خلاصه ای از مهمترین مسائلی است که در این سوره به طور اختصاصی مطرح گشته است.

ز- میدان آزمایش

زمینه و بستر اصلی آزمایش گروههای سه گانه «جهاد» می باشد، در این سوره به طور کاملاً مشخص و واضحی موضع مؤمنین، منافقین و مشرکین را در برابر «جهاد» نشان می دهد، گوئی جهاد معیار و محک شناخت هر یک از این گروهها می باشد. قبل از توضیح بیشتر این مطلب لازم است یادآوری نمائیم که از نظر آماری نیز تعداد مشتقات این کلمه نشان می دهد محور اساسی و مهم دیگر این سوره «جهاد» می باشد. به طوری که بیش از یک چهارم تمامی مشتقات جهاد در قرآن، در این سوره قرار گرفته است (۱۱ بار از ۴۱ بار). این تعداد وقتی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم در هیچیک از سوره های قرآن بیش از ۳ بار این کلمه به کار نرفته است (سوره های انفال، نساء، عنکبوت، مائده).

علاوه بر جهاد، کلمه «قاتلوا» (فعل امر) ۴ بار در این سوره تکرار شده که بالاترین رقم را در قرآن دارد.

نکته مهمی که باید توجه داشت، این است که جهاد و قتالی که در این سوره توصیه شده منحصرأ در راه خدا می باشد. به طوری که کلمه سبیل در این سوره از نظر تعداد دفعات در قرآن (پس از سوره نساء) دوم است (۱۶ بار) و در ترکیب با الله (سبیل الله) مقام نخست را دارد (۱۲ مرتبه). جهاد فی سبیل الله، پیاده کردن نظام توحیدی در جامعه و تحقق بخشیدن به ارزشهای الهی در مجتمع اسلامی می باشد که درست در مقابل «سبیل الطاغوت» قرار دارد.

عملکرد مؤمنین واقعی در برابر «جهاد»، آنچنان که سوره نشان می دهد، اطاعت از فرمان رسول در خروج از شهر و دیار و هجرت می باشد. این گروه با جان و مال در راه خدا جهاد می کنند و تسلیم دستور الهی می باشند (آیات ۲۰ تا ۲۲ - ۴۴ - ۵۲ - ۷۱ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۲ - ۹۹ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۲۱ - عملکرد این گروه را به روشنی نشان می دهد).

مشرکین و کافرین که خود موضوع و هدف جهاد می باشند، در آیات مختلف این سوره، به خصوص آیات اولیه آن (۱ - ۳۷) مطرح شده اند، منظور از مشرکین و کافرین تنها بت پرستان شبه جزیره نیستند، بلکه در این سری آیات اهل کتاب را نیز به دلیل شرک و غلو در تشلیت و انحرافات احبار و رهبانیشان کافر و مشرک خوانده است. علاوه بر آن، منافقین را در موارد زیادی «کافر» خوانده و عمل آنها را کفر شمرده است. به این ترتیب «کفر» مورد نظر این سوره اختصاص به طبقه خاص ندارد و در معنای عام و وسیع کلمه به کار رفته است که در طیف وسیع خود مشمول «جهاد» می باشد و مؤمنین وظیفه دارند در تمامی

زمینه‌ها در برابر آن تلاش دفاعی نمایند.

اما عملکرد منافقین (به‌طور اخص) در برابر «جهاد» موضوع اصلی و عمده سوره می‌باشد و بیش از نیمی از آن به این مسئله اختصاص دارد. همانطور که گفته شد، منافقین در برابر جهاد مواضعی مثل: عذر و بهانه‌تراشی، اجازه‌خواهی برای عدم شرکت، سوگندهای دروغین برای توجیه کناره‌گیری خود، بازنشستن و قعود از جهاد، مخالفت با رسول در خروج از شهر و دیار برای حرکت به سوی دشمن، عدم مشارکت در مخارج جهادی (انفاق)، استهزاء و مسخره مؤمنین، ایرادگیری و درافتادن با رسول‌الله در سهمیه‌بندی و بسیج مردم و... اتخاذ نمودند.

آیات این قسمت طیف وسیعی از منافقین تمام عیار را که با باطنی کفرآلود و با فرصت‌طلبی ماسک اسلام به چهره زده‌اند، تا مسلمانان نیم‌بند سست عنصر بی‌اراده ضعیف‌الایمان را دربر می‌گیرد که به تناسب مورد با آنها برخورد شده است.

س- نتیجه

هر یک از گروه‌های سه‌گانه (مؤمن، کافر، منافق) در رابطه با «جهاد»، که «بستر آزمایش» به‌شمار می‌رود، عملکردهایی از خود بروز می‌دهند که به‌ترتیب عبارتند از:

مؤمن (با صفت تقوی) ← توبه

کافر (با صفت شرک) ← عهدشکنی

منافق (با صفت فسق) ← فسق

سه‌نامی که سوره به آن معروف شده است، هر کدام در رابطه با سه‌گروه فوق می‌باشد:

نام «توبه» در رابطه با مؤمنین، نام «برائت» در رابطه با کافرین و نام «فاضح» در رابطه با منافقین.

۱- توبه

در برابر دو صفت عمده فسق و پیمان‌شکنی دو گروه منافقین و مشرکین، صفت ممتازی در این سوره برای مؤمنین ذکر شده است که همان «توبه» می‌باشد. بی‌جهت نیست که این سوره توبه نامیده شده است. چرا که از محورهای ممتاز و مشخص آن همین بازگشت بندگان به خدا و خدا به بندگان می‌باشد. تعداد مشتقات کلمه «توبه» در این سوره به مراتب بیشتر از سایر سوره‌های قرآن می‌باشد (۱۷ مرتبه) و سوره بقره که از نظر آماری در ردیف دوم قرار دارد با حجم ۲/۵ برابر سوره توبه فقط شامل ۱۱ مورد می‌باشد.

توبه فقط شامل ۱۱ مورد می باشد.

برخلاف تصور عمومی، عمل «توبه» به گناهکاران اختصاص ندارد، بلکه صفت ممتاز مؤمنین شمرده می گردد. در آیات ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۰۴ - ۱۱۲ و ۲۷ این سوره از توبه مؤمنین به درگاه خدا و توبه خدا بر رسول و مؤمنین یاد می کند و اولین ویژگی مؤمن را در آیه ۱۱۲ «توبه» توصیف می نماید:

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والنهون
عن المنكر والحافظون لحدود الله و بشر المومنین.

۲- پیمان شکنی

اگر صفت «فسق» به عنوان مهمترین خصلت منافقین معرفی شده، در مورد گروه دیگر یعنی کافران مشرک، پیمان شکنی آنها مورد انتقاد قرار گرفته است. بنابراین موضوع «عهد» به عنوان یکی از محورهای اصلی این سوره مطرح می باشد. قابل توجه است که مشتقات این کلمه مثل: عاهدتم، عاهد هم، عاهد ۸ بار در این سوره تکرار شده که پس از سوره بقره (۱۱) مرتبه) مقام دوم را دارد. با این تفاوت که در سوره بقره به عهد انسان با خدا توجه شده و در اینجا به عهد انسانها با یکدیگر (مؤمنین با مشرکین) و از این جهت سوره توبه در مقام نخست قرار دارد.

نکته ای که حائز اهمیت می باشد، این است که سختگیریهای این سوره درباره مشرکین، منحصرأ درباره پیمان شکنان این گروه می باشد و هرگز نمی توان آن را به بقیه مشرکین که به پیمان خود وفادار مانده یا بی طرف هستند، تسری داد. این سوره فقط درباره این دسته از مشرکین گفتگو و در روابط سیاسی و قراردادهای اجتماعی بحث می کند (برخلاف سوره انعام که مربوط به مشرکین به صورت عام و از دیدگاه نظریات و افکار و اعتقادات آنها می باشد).

۳- فسق

از گروههای سه گانه ذکر شده، «منافقین» بیشتر از همه در این سوره مطرح شده اند. به طوری که بیش از نصف سوره (حدود ۶۰٪) به توصیف این گروه و بیان خلیقات منفی و منحرفانه آنها اختصاص دارد. تعداد دفعاتی که مشتقات «نفاق» در این سوره به کار رفته (۱۱ بار) با اختلاف زیادی از سایر سوره های قرآن بیشتر است (قابل توجه است که در سوره منافقین که به نام این گروه اختصاص یافته تنها ۴ بار مشتقات نفاق به کار رفته است)،

کلمات: نفاق، منافقون و منافقات نیز از نظر آماری در این سوره بالاترین رقم را دارند. ویژگیهای اخلاقی این گروه نیز مانند: فسق، عذرتراشی، اجازه خواستن برای عدم شرکت در جهاد، سوگند خوردن برای جلب رضایت مؤمنین، عدم تفقه در مسائل، بازنشستن از جهاد (قعود)، مخالفت با رسول، عدم شرکت در مخارج جهادی و موارد دیگر از نظر تعداد کاربرد مشتقات به ترتیب ذیل در قرآن اول است.

فسق: این کلمه که جامع تمامی ویژگیهای منافقین است، ۷ بار به صورت فاسقون و فاسقین در این سوره به کار رفته که بالاترین رقم را در قرآن دارد. در تمامی موارد در این سوره صفت فاسق به منافقین نسبت داده شده است.

عذر- در مجموع ۴ بار مشتقات کلمه عذر در رابطه با منافقین در این سوره به کار رفته که یک سوم کل قرآن می باشد.

اذن- مشتقات این کلمه ۸ بار در این سوره به کار رفته است که بالاترین نسبت را در قرآن دارا می باشد.

حلف- (سوگند) بیش از نیمی از کاربرد این کلمه در قرآن به این سوره اختصاص دارد (۷ بار از ۱۳ بار).

عدم تفقه (اندیشه نکردن در امور) یک چهارم کل کاربرد کلمه تفقه در قرآن به صورت منفی (لایفقهون) در این سوره و در رابطه با منافقین آمده است.

قعود (باز نشستن از جهاد) حدود یک چهارم کل کاربرد قعود در این سوره می باشد (۸ بار از ۳۱ بار)

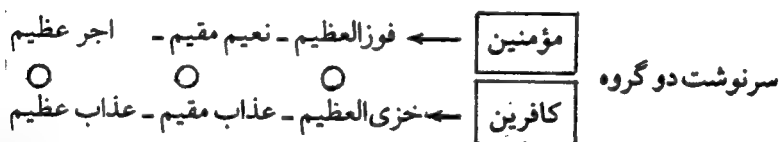
مخالفت. بارزترین ویژگی منافقین مخالفت با رسول در عدم شرکت در جهاد می باشد که مشتقات این کلمه ۸ بار در این سوره به کار رفته و بالاترین رقم را دارد.

علاوه بر کلمات فوق، کلمات دیگری مانند «انفاق» (از جهت منفی - عدم شرکت در تأمین مخارج دفاعی) در این سوره بوفور به کار رفته است.

ش- سرنوشت ها

عملکرد سه گروه یاد شده، مسلماً بدون عارضه و عاقبت نمی باشد. کسانی که در «سبیل الله» گام برداشته و با تبعیت از رسول الله به هجرت و جهاد اقدام نموده اند، آنچنان که در سوره توصیف شده، به «فوز العظیم» نائل می شوند و کسانی که از راه او منحرف شده اند (اعم از کافر و مشرک و منافق) به «عذاب الیم» گرفتار می شوند. جالب این که هر دو سرنوشت یاد شده از نظر آماری و تعداد تکرار کلمات در این سوره بالاترین رقم را در کل

قرآن دارا می باشد. (فوزالعظیم ۴ بار تکرار شده که ۱/۴ کل قرآن می باشد و عذاب الیم ۷ بار تکرار شده که ۶ بار آن ناظر به منافقین می باشد). مشتقات کلمه «عذاب» ۱۹ بار در این سوره تکرار شده که از تمامی سوره های قرآن بیشتر است (بقره هم ۱۹ می باشد) و به جز عذاب الیم به: عذاب عظیم، عذاب مقیم و عذاب من عنده هم اشاره شده است. اما مؤمنین، به جز «فوزالعظیم» به: اجر عظیم، نعیم مقیم، جناب النعیم، جنات عدن، جنات تجری من تحتها الانهار و... وعده داده شده اند (کلمه جنات به صورت جمع ۵ بار در این سوره تکرار شده که بالاترین رقم را دارد).

قرآن گروه کافران را اصحاب الجحیم معرفی می نماید که جایگاه و تحول نهائی آنها جهنم است: (ماواهم جهنم وبئس المصیر - ماواهم جهنم جزاء بما كانوا یکسبون) و برای آنها ولی و نصیری وجود ندارد (مالهم من ولی ولا نصیر). برعکس، جایگاه مؤمنین را در بهشت در جوار رحمت الهی قرار می دهد (سیدخلهم الله فی رحمته - اولئک سیر حمهم الله) و آنها را رستگاران (هم الفائزون - اولئک هم المفلحون) معرفی می نماید که برای آنها اجر نیکویی است (لهم الخیرات - لیجزیهم الله احسن ما كانوا یعملون) و درجات عظیمی دارند (اعظم درجه).

نام های نیکوی الهی

علاوه بر «الله» که نسبت بسیار بالائی در این سوره از نظر آماری دارد، اسماء نیکوی دیگری در آن سوره آمده است که روح کلی سوره و محور مطالب آن را نمایان می سازد. از جمله صفت ترکیبی «علیم حکیم» در این سوره بیش از سایر سوره های قرآن به کار رفته است. این نکته آشکار می سازد که اولاً خداوند آگاه به جزئیات اعمال بندگان (سه گروه مورد نظر) می باشد. ثانیاً اختیاری که به مخالفین داده و بهشت و جهنم او مطابق حکمت و موافق صفت «حکیم» می باشد. (این ترکیب ۸ بار در سوره توبه تکرار شده است). صفت «رحیم» نیز ۹ بار تکرار شده که پس از سوره بقره بالاترین رقم را دارد (۵ بار غفور رحیم، ۲ بار تواب رحیم و ۲ بار رؤف رحیم). وفور کاربرد کلمات: رحیم، غفور، تواب، رؤف، نشان می دهد که سیمای این سوره بر خلاف آنچه معروف شده به «رحمت» نزدیکتر می باشد. همچنین صفت «عزیز» در ترکیب باحکیم «عزیزالحکیم»، ۲ مرتبه به کار رفته که توانائی خدا

را که آمیخته با حکمت می باشد در رفتار با بندگان نشان می دهد.
از دیگر اسماء نیکوی الهی که در این سوره آمده می توان به نامهای ذیل اشاره نمود:
قدیر، علام الغیوب، سمیع العلیم (۲ بار)، ثواب الرحیم (۲ بار)
و در مجموع:

الله ۱۶۹ بار	عزیز ۲ بار	سمیع ۲ بار
رحیم ۹ بار	ثواب ۲ بار	رب ۱ بار
غفور ۵ بار	رؤف ۲ بار	خبیر ۱ بار
علیم ۱۱ بار	قدیر ۱ بار	
حکیم ۸ بار	علام الغیوب ۱ بار	

نکته قابل توجه این است که نام «رب» فقط یکبار در این سوره آمده و در ترکیب با ضمایر نیز فقط یکبار (ربهم) و به صورت جمع نیز یکبار (ارباباً). این مطلب در مقایسه با سایر سوره های بلند قرآن بسیار عجیب است. یکباری هم که کلمه رب در این سوره آمده در رابطه با انسان نمی باشد (رب العرش العظیم).

آهنگ سوره

این سوره ۱۲۹ آیه دارد که درست ۲/۳ آن به عملکرد «انسان» و ۱/۳ بقیه (۴۳ آیه) به نامهای الهی و بهشت و جهنم او مربوط می باشد.

تمامی آیاتی که به عملکرد انسان مربوط می شود، به حرف «ن» ختم می شوند. مثل: یکسبون، مجرمین، قاعدین، مدبرین... و تمامی آیاتی که با حرف دیگری غیر از «ن» ختم می شوند به خدا مربوط می باشد: مثل:

از نامهای خدا: رحیم - حکیم - قدیر - نصیر - علام الغیوب - علیم - حلیم (استثنائاً درباره حضرت ابراهیم با تنوین «ن»)

از بهشت و جهنم او: عذاب الیم - اجر عظیم - نعیم مقیم - عذاب مقیم - خزی العظیم - فوز العظیم - اصحاب الجحیم - عرش العظیم.

از ۱۲۹ آیه، ۸۶ آیه آن با «ن» ختم می شود - ۳۸ آیه با «م» - ۳ آیه با «ر» و یک آیه با «ل»
اتفاقاً در سوره «مائده» نیز درست ۲/۳ آیات به عملکرد انسان و ۱/۳ آن به عملکرد خداوند مربوط می گردید (۸۰ آیه و ۴۰ آیه)

سال نزول

همه مفسرین این سوره را متعلق به دوران مدینه و حوالی جنگ تبوک می‌دانند، بر طبق جدول شماره ۱۵ کتاب «سیر تحول قرآن» این سوره از نظر سال نزول در سه گروه قرار گرفته است که در سالهای ۴ و ۷ و ۸ هجرت نازل شده‌اند.

گروه ۱ آیات ۱ ← ۳۷ موضوع اعلام جنگ به مشرکین سال نزول ۸ هجری
گروه ۲ آیات ۳۸ ← ۷۱ موضوع منافقین سال نزول ۴ هجری
گروه ۳ آیات ۷۲ ← ۱۳۰ موضوع مؤمنین، منافقین و کفار سال نزول ۷ هجری
همانطور که ملاحظه می‌شود مانند سایر سوره‌های قرآن ترتیب زمانی در قرار گرفتن آیات رعایت نشده و گویا عمداً این آرایش انجام گرفته است.

ارتباط سوره‌های توبه و یونس (۹ و ۱۰)

دو آیه آخر سوره توبه و دو آیه ابتدای سوره یونس وظیفه ارتباط و اتصال میان این دو سوره را به عهده گرفته‌اند. با یک نگاه گذرا به خوبی می‌توان دریافت که هر دو متن درباره پیامبر (ص) است، در سوره توبه خصوصیات آن حضرت را از نظر دلسوزی و غمخواری و عشق به سلامت و سعادت مردم بیان می‌کند و در سوره یونس انکار همان مردم را نسبت به کسی که جز خیرخواهی و لطف و محبت نظر دیگری به آنها ندارد، و ساحر نامیدن بشارت و انذار دهنده‌ای که مصلحت آنها را بهتر از خودشان تشخیص می‌دهد. و این دو ویژگی دقیقاً مقابل هم قرار گرفته است. در هر دو سوره او را از خود مردم و از جنس و جمع خودشان معرفی می‌نماید (لقد جائکم رسول من انفسکم - رجل منهم) تا آشنائی و انس و الفت و سوابق مصاحبت و معاشرت او را با کسانی که تکذیبش می‌کنند نشان دهد، چرا که اگر غریبه و بیگانه بود، انکار و عناد با او تا حدودی قابل توجیه بود.

در سوره توبه او را کسی معرفی می‌نماید که آنچه مردم را بهرنج و سختی افکنده، یعنی فقر و جهل و گمراهی و شرک و... بر او سخت گران می‌آید و غمخوار و دلسوز و دردمند نسبت به مردم است و برای نجات آنها از گرفتاریهای دین و دنیا، حریص و هیجان‌زده (نه بیتفاوت و خونسرد) و نسبت به کسانی که ایمان آورده‌اند بسیار رؤوف و مهربان است. علاوه بر آن، فرمان یافته است نسبت به کسانی که از خیرخواهی‌ها و نصایح او رومی گردانند، به جای اعتراض و دشنام و دشمنی، موضع دفاعی آزادمنشانه داشته به آنان اعلام نماید خداتی ده جز او خدائی نیست برای من (نسبت به انکار و دشمنی و مکر شما) کفایت کننده است. بر او توکل کرده‌ام که همو پروردگار عرش عظیم (مدیر و رئیس و همه‌کاره عالم هستی) است
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص بالمؤمنین رؤوف رحیم.

فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم.

در سوره یونس شگفتی و تعجب کافران را از این که یک بشر عادی از میان خودشان مخاطب وحی الهی قرار گرفته و مأموریت انذار و بشارت^۱ یافته، بیان می نماید و قضاوت مؤکد آنها را که چنین شخصی حتماً ساحر آشکاری است نشان می دهد:^۲

اكان للناس عجباً ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم و قال الكافرون ان هذا الساحر مبين.

در جهان بینی مشرکین از آنجائی که فرشتگان نقش واسطه میان خالق و انسانها را ایفا می نمودند، امکان ارتباط مستقیم بنده با خالق (همانند ملاقات یک روستائی با پادشاه) محال می نمود. اما در جهان بینی توحیدی خدا از رگ گردن به انسان نزدیکتر بوده واسطه‌ای در کار نمی باشد.

۱. جمله «ان هذا الساحر مبين» به صورت عادی «هذا ساحر» می باشد که سه بار مورد تأکید و تصریح با ان، لام (ساحر) و مبين قرار گرفته است.

۲. در مورد «انذار» مسئله باجمال برگزار شده، فقط «ان انذر الناس» گفته شده و صحبتی از عذاب و عقوبتی که به آن انذار داده می شود نشده است. اما در مورد بشارت، از آنجائی که جهات مثبت مسئله و خیرخواهی پیامبر مورد نظر است، تفصیل بیشتری با جمله «و بشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم» داده شده است.

سوره «یونس» (۱۰)

سال نزول

سوره یونس را اغلب مفسرین مکی می‌دانند و برخی چند آیه آن را (بین یک تا سه آیه) مدنی نامیده‌اند. مطابق جدول کتاب «سیر تحول قرآن»، آیات این سوره متشکل از دو گروه است که آیات ۱ تا ۷۱ آن در سال چهارم هجری در مدینه و آیات ۷۲ تا ۱۰۹ در سال ۱۱ بعثت در مکه نازل شده است.

این سوره اولین سوره از سوره‌های ششگانه‌ای است که با حروف مقطعه «الر» به صورت مجموعه مرتبط و منسجمی پشت سرهم و در یک ردیف در قرآن قرار گرفته‌اند.^۱ این سوره‌ها که به ترتیب به نامهای: یونس، هود، یوسف، زکریا، ابراهیم و حجر نامیده شده‌اند هماهنگ بایکدیگر بوده، از نقش و رسالت پیامبران الهی در اقوام و ادوار مختلف تاریخی و سرنوشت مخاطبین آنها سخن می‌گویند.

محتوای سوره

نام این سوره خود کلید گشاینده‌ای برای تشخیص محتوای آن است، بر خلاف تصور، در این سوره اصلاً داستان حضرت یونس (ع) و قوم او ذکر نشده است، بلکه تنها در یک آیه (آیه ۹۸) از قوم یونس به عنوان تنها قومی که مردمش (پس از تکذیب) ایمان آوردند و عذاب خوارکننده از آنان برداشته شد، ذکری به میان آمده است (فلولا کانت قریه امنّت فنفعها

۱. البته چهارمین ردیف آن سوره «زکریا» است که حروف مقطعه آن «الم» می‌باشد که چهار حرفی است و حرف «م» را اضافه دارد. اتفاقاً نام این سوره هم که پدیده‌ای طبیعی است (زکریا) با نام پنج سوره دیگر که چهار تایی آن اسامی پیامبران و یکی نام شهر قوم ثمود (قوم صالح) است تفاوت دارد.

ایمانها الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و متعناهم الی حین)، بنابراین این سؤال مطرح می شود که چرا این سوره «یونس» نامیده شده است؟...

در ثلث آخر این سوره که پس از بیان مسائل کلی و زیربنائی به داستان انبیاء می رسد تنها از حضرت نوح (ع) به عنوان سرسلسله رسولان و حضرت موسی (و هارون) علیهم السلام به عنوان تکمیل کننده مرحله ای خاص از سیر نبوت اشاره می کند و در این میان پس از ذکر تکذیب اقوام، به عنوان استثنائی مشخص و ممتاز به قوم یونس (ع) اشاره می کند، گوئی همین استثناء مورد توجه قرآن بوده و به عنوان محوری در رابطه بامسائل کلیدی سوره مطرح گشته است، اتفاقاً مسئله کشف عذاب یا کشف ضرر (برداشتن عذاب و گرفتاری) سه بار در این سوره تکرار شده که از بقیه سوره های قرآن بیشتر است (آیات ۱۲-۹۸-۱۰۷).

به گفته مرحوم طباطبائی در المیزان: «این سوره را می توان سوره تهدید به داوری و فیصله قطعی بین پیغمبر و امت نامید». اتفاقاً در مورد اقوام هم دوره حضرت نوح (ع) نیز به مسئله هلاکت آنها در این سوره توجه و تأکید مشخص تری شده است تا بقیه جنبه های مربوط به داستان. قابل توجه است که موضوع قضای الهی در فیصله دادن اقوام مجرم و هلاکت آنها، در قالب فعل مجهول «قُضِيَ» در این سوره چهار بار تکرار شده (آیات ۱۱-۱۹-۴۷-۵۴) که از سایر سوره های قرآن بیشتر است. همچنین کلمه «مجرمون» که ناظر به طبقه مقابل و مخالف رسولان است، در این سوره بالاترین رقم را دارد (آیات ۱۷-۵۰-۸۲) به این ترتیب این سوره با مطرح کردن پیام رسولان در دو زمینه مبدا و معاد و ارائه نشانه هایی از عظمت آیات الهی و ناپایداری دنیا، عکس العمل منفی اقوام را در بی اعتنائی به انذار رسولان و لجاجت و سرسختی در برابر آنها که منتهی به هلاکت خودشان می شود بیان می کند.

علاوه بر محور فوق، محورهای دیگری نیز در این سوره وجود دارد که ویژگی ممتاز و مشخص آن را نشان می دهد. از جمله خصوصیت استدلالی و لحن جدلی آیات می باشد که در برابر اعتقادات منحرفانه مشرکین و دعای پندارگرایانه آنان بیان شده است. به این ترتیب سوره جلوه ای اعتقادی (ایدئولوژیک) دارد و سراسر مشحون از منطق و دلیل و تعلیمات مبتنی بر تفکر و تعقل می باشد. از این نظر سوره «یونس» بسیار شباهت به سوره «انعام» دارد که ویژگی ممتاز آن (همانطور که قبلاً دیدیم) ارائه برهان و استدلال در زمینه های توحید و نبوت و معاد می باشد. نظریات استدلالی سوره «یونس» در برابر مشرکین مخالف رسول اکرم (ص) می باشد که علیرغم اعتقاد به «الله»، تدبیر عالم و زندگی خود را به دست فرشتگان،

الهی‌های فرضی و بت‌ها می‌پنداشتند و به این ترتیب از توحید و دین خالص دور شده بودند. قبل از این که به ویژگیهای مستقل و منحصر به فرد سوره یونس بپردازیم لازم است شباهت‌ها و هماهنگیهای آن را با سوره انعام نشان دهیم. این شباهت‌ها در کل قرآن وضعیت مشخص و متمایز دارند.

۱- آزادی و اختیار انسان

از آنجائی که یکی از محورهای اساسی سوره، جدال اعتقادی با مشرکین می‌باشد (همانند سوره انعام)، برای آن که مبدا چنین توهم و تصور شود که رسالت مسلمانان قلع و قمع خشونت‌آمیز مشرکین و پاک کردن زمین از لوث وجود آنها است، به شدت بر اختیار و آزادی انسان در پذیرش دین و ملزومات آن تأکید می‌شود تا کسی فکر نکند با اکراه و اجبار می‌توان حقی را به منکرین قبولاند.

در سوره انعام ۲۳ آیه به این امر اختصاص داشت و در این سوره ۱۵ آیه (۱۴٪ آیات) که تقریباً نسبت مساوی دارند^۱ و این نسبت از نظر آماری وضعیت استثنائی و متمایزی دارد. نکته جالب این که فرمان «قل» به رسول اکرم در رابطه با مشرکین و برای ارائه و القاء نظریات محکم توحیدی، ۲۴ بار در این سوره تکرار شده که بعد از سوره انعام (۴۴ مرتبه) در کل قرآن مقام دوم را دارد. این مطلب می‌رساند که رسالت قرآن همانند از طریق مکالمه است.

۲- شرک

مشتقات کلمه شرک در سوره انعام بالاترین رقم را در قرآن داشت (۲۹ کلمه) و در این سوره کلمه «شرکاء» ۶ بار تکرار شده که پس از سوره انعام ردیف دوم در قرآن می‌باشد. منظور از شرک، انواع پیرایه‌ها و ناخالصی‌هایی است که در قالب «شرکاء» انسان را از توحید دور می‌کند.

۳- افتراء مشرکین در برابر منطق محکم و استدلال روشن رسول جوابی جز تکذیب و افتراء نداشتند، آنها وحی و کتاب را بافته شده (افتراء) توسط پیامبر و سحر و جادو می‌دانستند، از این نظر در سوره یونس پس از سوره انعام و هود مشتقات کلمه افتراء بالاترین رقم را در قرآن دارد (۷ بار).

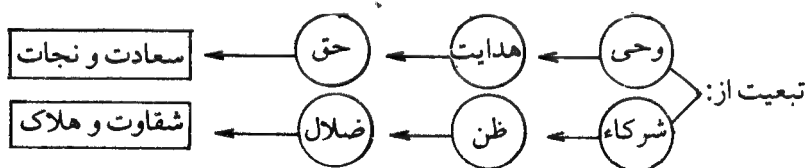
۴- کلمات مشترک - در ارتباط با موضوع مشترک هر دو سوره، که ارائه نظریات استدلالی پیرامون: توحید، نبوت و معاد می‌باشد، برخی کلمات در هر دو سوره کاربرد ویژه‌ای یافته‌اند. از جمله:

«لایومنون» - زینت - آیات (تفصیل) - صراط مستقیم - جرم (سوره‌های یونس و هود و انعام بالاترین رقم را دارند) - «ولولشاء»

ویژگی‌های مستقل و منحصر

حق و ظن - کلمه «حق» ۱۷ بار در سوره یونس به کار رفته که پس از سوره بقره (۱۹ بار) بیشترین تعداد را در مقایسه با سایر سوره‌ها دارد. (باتوجه به این که حجم سوره بقره حدود ۳/۵ برابر سوره یونس است، به‌طور نسبی می‌توان گفت از این نظر سوره یونس مشخص‌تر است). برای رسیدن به «حق»، هدایت و ایمان لازم است. در حالی که مشرکین به‌پندار و «ظن» تکیه می‌کنند. اتفاقاً مشتقات کلمه «ظن» نیز در این سوره بیش از سایر سوره‌ها به کار رفته است (۶ بار). این مطلب نشان می‌دهد مسئله پیروی از «حق» در برابر پیروی از «ظن» و پندار، از محورها و موضوعات اصلی مطرح شده در سوره یونس در زمینه مسائل اعتقادی می‌باشد. مقصود از کلمه «حق» در این سوره متفاوت می‌باشد. گاهی به رب و مولی تعلق گرفته (ربکم الحق - مولا هم الحق) و گاهی به خلقت، وعده قیامت، کتاب و وحی و غیره. (مثل: ما خلق الله ذلك الا الحق - ان وعد الله حق - قد جاءكم الحق). گاهی نیز به‌طور کلی مثل: فماذا بعد الحق الا الضلال.

جالب این که تنها در یک آیه این سوره ۴ بار کلمه حق و ۵ بار کلمه هدایت به کار رفته و در آیه بعد نیز به تبعیت از ظن (به جای حق) اشاره شده است.
(آیه ۳۵) قل هل من شركاء کم من يهدى الى الحق قل الله يهدى للحق امن يهدى الى الحق احق ان يتبع امن لا يهدى الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون
(آیه ۳۶) - و ما يتبع اكثرهم الا ظنا وان الظن لا يغنى من الحق شيئا.

به این ترتیب این سوره انسانها را به جای تبعیت از «ظن» که به طرف ضلالت و هلاکت می‌کشاند، به تبعیت از هدایت الهی که به طرف حق و در نتیجه سعادت و نجات سوق می‌دهد راهنمایی می‌کند.

«رب» در این سوره ۲ بار نام رب در اضافه به عالمین (رب العالمین) و ۲۲ بار در اضافه به ضمائر شخصی مثل: ربکم، ربنا، ربی، ربهم، ربه، آمده است که به‌طور نسبی زیاد

است (در سوره توبه فقط ۲ بار نام «رب» آمده است). و این در حالی است که کلمه «الله» فقط ۶۲ بار در این سوره آمده که همانند سوره انعام (۸۷ بار) در مقایسه با سایر سوره‌های بلند قرآن بسیار کم است (توبه ۱۶۹ بار). این آمار نشان می‌دهد که موضوع «ربوبیت» بیش از مسئله «الوہیت» در این سوره مورد توجه قرار گرفته است، به خصوص در ترکیب «ربک» (خطاب به رسول اکرم) این سوره بعد از سوره انعام بالاترین رقم را دارد (۸ مورد). همانطور که قبلاً گفتیم براهین و استدلال‌های این سوره از زبان پیامبر به مخالفین نقل شده است. موضوع غیر عادی دیگر کاهش تعداد «اسماء الحسنی» در این سوره است که به جز الله و رب تنها به پنج نام دیگر (هر کدام فقط یکبار) برمی‌خوریم. مثل: سمیع العلیم - غفور الرحیم - شهید. گویا از صفات و اسماء نیکوی الهی عمدتاً به «ربوبیت» خداوند در این سوره تأکید شده است (مثل سوره انعام) و به تعلیم و تربیت انسان در این آموزش‌های عقیدتی و جدال‌های نظری عنایت خاص داشته است.

آهنگ خاتمه آیات

سوره یونس شامل ۱۰۹ آیه می‌باشد که ۹۸ آیه آن با حرف «ن» ختم می‌شود، ۹ آیه با «م» و یک آیه با «ل». مواردی که به «ن» ختم می‌شوند مربوط به اعمال و عوالم انسانی است^۱ در حالی که موارد ختم شده با «م» به صفات خداوند و موضوعاتی که منحصر از او ناشی می‌شود مربوط می‌گردد. مثل: کتاب الحکیم - جنات النعیم، عذاب یوم عظیم - صراط مستقیم - فوز العظیم - سمیع العلیم - عذاب الیم - غفور الرحیم. تنها یک استثنا دارد، آن هم آیه ۷۹ (ساحر علیم) می‌باشد که صفت علیم به انسان (نه خدا) نسبت داده شده است. علاوه بر ۹ موردی که با حرف «م» ختم می‌شوند، یک مورد هم با حرف «ل» ختم شده (آیه ۱۰۸ ما اناعلیکم بوکیل) که آن هم برخلاف معمول ناظر به انسان (رسول اکرم) می‌باشد. دلیل این دو استثنا را باید پیدا کرد. به نظر می‌رسد استثنای نخست برای جلب توجه خوانندگان به کلمه «سحر» می‌باشد که در این سوره ۷ بار تکرار شده (مساوی اعراف و شعراء) که بعد از سوره طه (۱۰ بار) بالاترین رقم را در قرآن دارد. و استثنای دوم که عیناً در سوره انعام هم تکرار شده، برای جلب توجه به موضوع اختیار و آزادی انسان بوده است که محور سوره می‌باشد (ما اناعلیکم بوکیل). کلمه «وکیل» گرچه با حرف «ل» ختم شده، ولی در قرائت به دلیل تنوین آخر آن «ن» خوانده می‌شود. همانطور که در مورد مشابه سوره انعام گفته شد،

۱. دو آیه به رب العالمین و خیر الحاکمین ختم شده که گرچه اشاره به نام خداوند است، ولی کلمات عالمین و حاکمین به طور مستقل به عوالم انسانی و دنیائی مربوط می‌باشد.

پیامبر که واسطه میان خالق و مخلوق است از نظر بشری همانند سایرین است. اما به دلیل وحی، سخن و عملش با سایر انسانها تفاوت دارد. یعنی ظاهر او مثل بقیه انسانها و باطن او ممتاز از آنها است. کلمه «وکیل» نیز ظاهراً مثل بقیه آیات سوره که با «ن» ختم شده قرائت می شود ولی در واقع با «ل» ختم شده است. تغییر آهنگ انتهای آیات و استثنای معمول در سوره ها، همانطور که بارها گفته شده، به نظر می رسد در آیات کلیدی سوره و نقطه عطف های آن برای جلب توجه خوانندگان و شنوندگان باشد.

آغاز و انجام

همانطور که قبلاً گفته شد، آیات اول و آخر هر سوره وضع ویژه ای دارند که خلاصه و نتیجه گیری آن سوره بوده راهنمای ساده و روشنی برای شناخت محتویات سوره و فهرست مندرجات آن به شمار می روند. سوره یونس با آیه: «الر تلك آیات الكتاب الحكيم» آغاز می شود که نشان می دهد موضوع کتاب «قرآن» محور اساسی مباحث سوره می باشد و در متن سوره ۱۲ بار (بیش از ۱۰٪ آیات) به مسئله اهمیت کلیدی کتاب در هدایت انسان اشاره شده (آیات ۱-۱۵-۱۶-۱۷-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۵۷-۶۱-۹۴-۱۰۸) و دو آیه آخر سوره نیز خطاب به همه انسانها بار دیگر به مسئله هدایت و کتاب و تبعیت از وحی تأکید شده است:

(قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدى لنفسه و من ضل فانما يضل عليها و ما انا عليكم بوكيل - اتبع ما يوحى اليك و اصبر حتى يحكم الله و هو خير الحاكمين)

واژه های به کار رفته در همین دو آیه دقیقاً محورهای عمده سوره و موضوعات اساسی آن را (که در دو آیه اول سوره نیز معرفی شده) نشان می دهد

مثل: ناس (آیه دوم و آخر سوره)، حق، رب، هدایت، ضلالت، وکیل (آزادی)، پیروی از وحی (نه شرکاء) و صبر در انجام رسالت. وحی (آیه دوم و آخر)، حکیم و حاکمین (آیه و اول و آخر - کتاب الحکیم - خیر الحاکمین).

ارتباط سوره های یونس و هود (۱۱ و ۱۰)

در آخرین آیه سوره یونس و اولین آیه سوره هود (که حلقه ارتباطی میان دو سوره محسوب می شوند) هر کدام دو مرتبه مشتقات کلمه حکم (یحکم - حاکمین - احکمت - حکیم) به کار رفته است که علامت راهنما و اشاره ای است به وجه ارتباط و اتصال دو سوره. از نظر لغوی مفهوم استواری و انسجام و بدون نقص و عیب بودن، که مخالف سستی و خلل

و ناقص و معیوب بودن است، در این کلمه وجود دارد. خداوند خیر الحاکمین است. یعنی در داوری میان بندگان به عدل و داد عمل می کند، کتابش محکم است یعنی خلل و نقصی در آن نیست و حکیم است یعنی در کارش عیب و ایرادی وجود ندارد و یکسره خیر و رحمت است. در سوره یونس پیامبر را به پیروی از وحی و صبر و پایداری تا زمان فرارسیدن «حکم» خدائی که خیر الحاکمین است فرا می خواند و در سوره هود بر محکم بودن کتابی که از طرف خداوند حکیم برای هدایت انسانها به توحید نازل شده تصریح می نماید.

یونس (۱۰۹) - واتبع ما یوحی الیک و اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین

هود (۱) - الر - کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر

نتیجه اجمالی که از این انطباق می گیریم، توجه و تمرکز هر دو سوره روی حکیمانه و استوار بودن راهی است که نشان داده است. اما برای تفصیل بیشتر لازم است به آیات بیشتری از انتهای سوره یونس و ابتدای سوره هود مراجعه نمائیم:

۱۶ آیه انتهائی سوره یونس، که پس از شرح داستان تکذیب حضرت نوح (ع) و حضرت موسی (ع) و نجات مؤمنین و هلاکت مشرکان آمده است، خطاب به پیامبر و برای نتیجه گیری از داستان انبیاء چند اصل را بیان می نماید:

۱- اولاً خود پیامبر باید به درستی راه و مکتبش صددردصد یقین داشته از شک و تردید، که تکذیب آیات خدا محسوب و موجب خسران می شود، بدور باشد. باید صریحاً از بت های مشرکان اعلام بیزاری نموده تبعیت خود را از یکتاپرستی اعلام نماید؛ آنگاه روی خود را به دین حنیف گردانده از مشرکان نباشد. پیامبر بدون ترس و واهمه باید از آنچه بجز خدا می خوانند دوری کند و بداند خیر و شر و نفع و ضرر یکسره به دست خدا است و فضل و رحمت او را کسی مانع نتواند شد.

۲- علیرغم آیات و بینات و انذارهای رسول، اکثریت مردم ایمان نمی آورند. حتی اگر معجزه ای هم در کار باشد تا عذاب را نبینند باور نمی کنند.

۳- اگر خدا می خواست همه مردم بتمامه ایمان می آوردند، ولی مشیت او اختیار دادن به بندگان است و برای ایمان اذن و قانونمندی قائل شده است.

۴- پیامبر بدون این که اجبار و اکراهی برای ایمان مردم به کار برد، باید صبر و انتظار درپیش گرفته تنها از وحی پیروی نماید که او بهترین حکم کنندگان است.

۵- خداوند رسولان و مؤمنین را نجات می دهد و این کار را حقی بر خود قرار داده است.

آیات مقدمه سوره هود نیز قابل تجزیه تحلیل و استخراج اصول ذیل می باشد:

- ۱- کتاب استوار و روشنی که از جانب خداوند حکیم خبیر نازل شده به خاطر هدایت بندگان به «توحید» (یکتاپرستی) و اعراض از شک است
 - ۲- نقش پیامبر انذار و بشارت و دعوت بندگان به استغفار و توبه بدرگاه الهی است تا به نیکوئی از زندگی بهره مند گردند.
 - ۳- پشت کردن بندگان به حقایق موجب عذاب الیم در آخرت خواهد شد.
 - ۴- بازگشت همه بندگان به سوی خدا است و او بر هر کاری توانا است
 - ۵- علیرغم حقایق فوق و علم خدا بر پنهان و آشکار بندگان و به رازهای سینه های آنها، مشرکان برای نشنیدن حق جامه خویش بر سر می کشند.
- مقایسه اصول استخراج شده از هر دو سوره هماهنگی و ارتباطی را بر محور «حکمت» نشان می دهد.
- نکته قابل توجه دیگر این که در آیه ۹۸ سوره یونس (که نام سوره نیز از آن استخراج گردیده است) ایمان آوردن قوم یونس را پس از آن که به دلیل شرک و کفر، به آستانه عذاب رسیده بودند، موجب نجات و بهره مندی ایشان تا سرآمد معینی دانسته است. با توجه به این شاهد تاریخی، در آیه سوم، مشرکین معاصر پیامبر را دعوت می نماید با استغفار و توبه موجبات بهره مندی و زندگی سالم و سعادت مند خود را (همچون قوم یونس) فراهم سازند. ذیلاً هر دو آیه را نقل می نمائیم:
- یونس: فلولاکانت قرية امننت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوة الدنیا و متعناهم الی حین
 هود: وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی و یؤت کل ذی فضل فضله...

سوره «هود» (۱۱)

معرفی و مقایسه

سوره «هود» یکی دیگر از سوره‌های ششگانه‌ای است که مجموعه مرتبط و منسجمی را تشکیل داده و با حروف مقطعه «الر» شروع می‌شوند. این سوره با سوره «یونس» (از این مجموعه) که قبلاً مطالعه کردیم، نقاط مشترک فراوانی دارد که اهم آن محور هر دو سوره یعنی همان سرنوشت امت‌های مجرم و منحرف تاریخ در رابطه با انبیاء و سنت جاری الهی می‌باشد. با این تفاوت که به دلیل اختلاف در سال نزول، هر یک از دو سوره روی جنبه خاص و بُعد ویژه‌ای از این مسئله تأکید و توجه کرده است. سوره هود که مربوط به سال ۹ بعثت (مطابق جداول کتاب سیر تحول قرآن) می‌باشد، از نظر زمانی ۲ الی ۸ سال زودتر از سوره یونس (سال ۱۱ بعثت و ۴ هجرت) نازل شده است. بنابراین موضوعات مطرح شده در آن جنبه تقدم و تازگی دارد و به همین دلیل در این سوره کلیات و محورهای اساسی مطلب مطرح می‌شود و در سوره یونس روی بخش خاصی از مطلب تمرکز می‌گردد.

سوره «هود» (در سال نهم) در شرایطی نازل می‌شود که پیامبر و مسلمانان در سخت‌ترین شرایط و روزهای خود به سر می‌برند، از یک طرف فشار و شکنجه و تبعید و تهدید کفار به نهایت خود رسیده، از طرف دیگر پیامبر (ص) حضرت ابوطالب و خدیجه را از دست داده بود. از این نظر سوره هود، هم رنگ دلداری و تسلیت دارد و هم درس صبر و مقاومت و پایداری می‌دهد. این همان سوره‌ای است که به دلیل آیه «فاستقم کما امرت و من تاب معک» یا کل آن، روایت شده که پیامبر فرموده است مرا پیر کرد (شیبیتی سوره هود).

در این سوره برای عبرت و آموزش مسلمانان خلاصه اجمالی داستان انبیاء الهی را با

قلت نفرات و دشواری تکذیب و تمسخر و تعارض قوم نشان می‌دهد و برنامه کلی آنها را که روی محور «توحید» و عبادت انحصاری خدا تکیه داشته تبیین می‌نماید، اما در سوره یونس اولاً به جای ذکر داستان انبیاء هفتگانه (نوح، هود، صالح - لوط - ابراهیم - شعیب و موسی)^۱ که در سوره هود مشروحاً بیان شده، به ذکر مختصری از اولین و آخرین آنها (نوح و موسی علیهم السلام) اکتفا نموده، ثانیاً از کل ماجرای آنها با قومشان، عمدتاً روی هلاک و انقراض قوم با عذاب الهی متمرکز گشته است. به این ترتیب می‌توان گفت سوره یونس اخص از سوره هود است. اما هر دو سوره از یک موضوع کلی سخن می‌گویند. گرچه ظاهراً به نظر می‌رسد باهم بیگانه باشند.^۲

علاوه بر آن، هر دو سوره با کتاب حکیم و بشارت و انذار و نقش رسول آغاز می‌شوند و به آزادی و اختیار انسان و دستور صبر و توکل به رسول ختم می‌گردند.

موضوعات و مطالب کلیدی

معمولاً هر سوره روی یک یا چند واژه به صورت متمرکز تکیه می‌کند که تشخیص این تمرکز، به شناسائی سوره کمک شایانی می‌نماید. از جمله در سوره «هود» نیز کلمات مشخصی به چشم می‌خورد که جنبه کلیدی و مرکزی پیدا کرده‌اند.

۱- رب - منظور از ارسال رسل و انذار و تبشیر آنها و ابتلای تاریخی انسان چیزی جز تربیت و تکامل انسان و سیر او به سوی خدا نیست. در این سوره بیش از الوهیت خالق روی ربوبیت او (همانند سوره یونس) تأکید شده است. بنابراین اسم «رب» نیز به عنوان یکی از واژه‌های کلیدی این سوره مطرح می‌باشد. لازم به یادآوری است که برخی از ترکیبات «رب» با ضمائر، در این سوره نسبت بسیار بالائی را در قرآن دارد. از جمله ربک (۱۶ بار مرتبه دوم پس از انعام ۱۷ بار)، ربی (۱۱ بار بعد از کهف ۱۳ بار)، ربهم (۷ بار بعد از بقره و انعام هر کدام ۱۰ بار). در مجموع ۴۳ بار کلمه «رب» در ترکیب با ضمائر، در این سوره به کار رفته است. اهمیت این مسئله در رابطه با هلاک امت‌های منحرف روشن می‌گردد، تمامی امتحان و ابتلاء و فتنه امت‌ها نهایتاً به تربیت و تکامل بشر منجر می‌گردد.

۱. ترتیب زمانی این ۶ سوره از نظر سال نزول به این قرار است: ۱- حجر (۴ و ۵ بعثت) ۲- هود (۹ ب) ۳- یوسف (۱۱ ب) ۴- یونس (۱۱ ب و ۴) ۵- ابراهیم (۷ و ۱۲ و ۱۳ ب و ۹) ۶- رعد (۶ و ۷) (۱۱ ب)

۲. علامه طباطبائی در تفسیر المیزان نوشته است: «این دو سوره دو غرض مختلف دارند که بازگشت بهم ندارند» به نظر ایشان سوره یونس سنت جاری الهی را که بین رسولان و امت‌های تکذیب کننده‌شان حکم قطعی انجام شده ذکر می‌کند و سوره هود می‌خواهد ثابت کند چگونه معارف قرآنی، برگشت به توحید خالص دارد و توحید بر حسب ترکیب به معارف اصلی و فرعی بازگشت دارد.

۲- اسامی انبیاء و اقوام - در این سوره نام چندتن از انبیاء الهی و اقوام آنها بیش از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته است، از جمله:

نوح ۷ بار از ۳۳ بار، هود ۵/۱۰، صالح ۴/۱۰، شعیب ۲/۴، لوط ۵/۲۷، عاد ۴/۲۴، ثمود ۴/۲۶

اما نام حضرت ابراهیم و حضرت موسی، از آنجائی که داستان و موضوع رسالت آنها در سوره‌های دیگر به تفصیل بیان شده است، در این سوره زیاد به کار نرفته است. با این حال نام حضرت ابراهیم در سوره هود پس از بقره و آل عمران بالاترین رقم را دارد.

۳- بینه - در این سوره ۵ بار کلمه «بینه» به کار رفته است که این تعداد بیش از یک چهارم کل کاربرد آن در قرآن می‌باشد (۵ بار از ۱۹ بار). از آنجائی که موضوع اصلی سوره رسالت انبیاء و عکس‌العمل اقوام می‌باشد، مسئله معجزه و ارائه بینه از ارکان موضوع به شمار می‌رود. مواردی که این کلمه در رابطه با رسولان الهی به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد:

آیه ۱۷ - حضرت محمد: اقمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه...

آیه ۲۸ - حضرت نوح: قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی واتینی رحمة من عنده...

آیه ۶۳ - حضرت صالح: قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی واتینی منه رحمة

آیه ۸۸ - حضرت شعیب: قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی ورزقنی منه رزقاً...

آیه ۵۳ - حضرت هود: قالوا یا هود ما جئتنا ببینه و ما نحن بتارکی الهتنا...

مسئله قابل توجه، تفاوتی است که در بینه داشتن حضرت هود نسبت به سایر انبیاء مشاهده می‌شود، در این مورد قوم هود از اینکه بزعمشان پیامبر آنها بینه‌ای نداشته، تکذیبش می‌کردند.

۴- رحمت - از ۳۳ مرتبه‌ای که کلمه «رحمت» در قرآن به کار رفته ۸ مورد آن یعنی ۱۰٪ کل، در سوره هود قرار دارد. مصادیق رحمت که در این سوره آمده است به قرار ذیل می‌باشد: نجات انبیاء و مؤمنین به آنها هنگام نزول عذاب (۳ مرتبه)، بخشیدن رحمت به رسولان (احتمالاً کتاب و آگاهی) ۲ مرتبه، رحمت به اهل بیت حضرت ابراهیم، کتاب موسی رحمت مکتوب، چشاندن راحتی و رفاه و آسودگی به انسان (هر کدام یکبار).

۵- رشید - در قرآن ۳ بار کلمه رشید به کار رفته که هر سه مورد آن در سوره هود قرار گرفته است. یکبار از زبان حضرت لوط خطاب به قوم منحرف (... ایس منکم رجل رشید - آیه ۷۸)، یکبار از زبان قوم شعیب خطاب به او (انک لانت الحلیم الرشید - آیه ۸۷) و بار دیگر در بیان رشید نبودن امر فرعون (... فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید - آیه ۹۷) به این ترتیب مسئله رشد انسان از محورهای این سوره محسوب می گردد.

۶- استغفار و توبه - عبارت «استغفروا یکم ثم توبوا الیه» سه بار در این سوره خطاب به قوم محمد (ص)، هود (ع) و شعیب (ع) (در آیات ۳ و ۵۲ و ۹۰) به کار رفته است. هم کلمه «استغفروا» و هم کلمه «توبوا» از نظر آماری در این سوره بالاترین نسبت را دارد (۳ بار از ۶ بار و ۳ بار از ۷ بار). مسئله استغفار و توبه اقوام گناهکار در ارتباط با موضوع اصلی سوره معنای خاصی دارد.

۷- ظلم - عذاب امت های مجرم به دلیل ظلم و ستم آنها تحقق یافته است. به این دلیل در این سوره ۱۳ بار مشتقات کلمه ظلم به کار رفته و برخی از این مشتقات مثل «ظلموا» بالاترین رقم را در قرآن دارد (۶ بار از ۴۳ بار ۱۴٪). کلمه «ظالمین» نیز ۴ بار به کار رفته است.

۸- تعبد - از مصادیق ظلم به نفس که موجب عذاب امت های مجرم می شود، «تعبد» و سر سپردگی نسبت به فرعونها و جباران تاریخ بوده است، در این سوره موضوع تعبد به عنوان مسئله ای کلیدی مطرح گشته و برخی از مشتقات آن همچون «تعبدوا» و «یعبد» بالاترین نسبت را در قرآن دارد، همانطور که گفته شد، در آخرین آیه سوره (در رابطه با رجوع تمامی امر به خدا، نه فرعونها) فرمان عبادت انحصاری خدا و توکل به او داده شده است:

ولله غیب السموات والارض والیه یرجع الامر کله فاعبدوه و توکل علیهِ و ماریک بغافل عما تعملون

۹- امر - کلمه «امر» ۹ بار در این سوره تکرار شده است که از نظر تعداد با اختلاف زیادی از سایر سوره ها بیشتر است. همچنین «امرنا» با ۵ بار تکرار در این سوره بالاترین رقم را در کل قرآن دارد. در تمامی این موارد موضوع «امر» به خدا نسبت داده شده است. مثل امرنا (۵ بار) یا امرالله (۲ بار) و امر ربک (۲ بار). به استثنای دو مورد که به جای «الله» طاغوت های تاریخ نشسته اند. مثل: آیه ۹۷ (... فاتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید) و آیه ۵۹ (وتلک عاد جحدوا بایات ربهم و عصوا رسله و اتبعوا امر کل جبار عنید)، آنچه مورد نظر سوره است، توجه دادن به این مسئله است که تنها امر خدا قابل تبعیت است نه امر فرعونها و

جباران تاریخ، حتی آخرین آیه این سوره نیز با رجوع تمامی «امور» به خدا جمع بندی می شود. (ولله غیب السموات و الارض والیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه...). مواردی که کلمه «امر» به خدا نسبت داده شده عمدتاً مربوط به فرمان عذاب است (آیات ۴۳-۴۴-۷۶-۱۰۱-۴۰-۶۶-۸۲-۹۴-۵۸) برای اقوام مجرم، به استثنای آیه ۷۳ که در مورد بشارت اسحق برای همسر ابراهیم است. بنابراین می توان گفت در این سوره روی فرا رسیدن امر خدا (فلما جاء امرنا) برای عذاب اقوام منحرف و منحط به صورت متمرکز تأکید شده است تا ذهن خوانندگان متوجه عزت و غلبه خدا نسبت به اقوام مجرم معطوف گردد و سرنوشت شوم و تیره آنها را در ذهن خود تصور نمایند.

۱۰- عذاب - همانطور که گفته شد، کلمه «امر» در رابطه با فرا رسیدن اجل امت ها و عذاب آنها در این سوره مورد توجه قرار گرفته است. به این دلیل کلمه «عذاب» نیز در این سوره از کلمات کلیدی به شمار می رود، گرچه از نظر تعداد کمتر از سوره های بقره و آل عمران می باشد (این کلمه در سوره هود ۱۳ مرتبه و در سوره های بقره و آل عمران ۱۸ و ۱۵ بار به کار رفته است)، اما به طور نسبی با توجه به حجم سوره ها، سوره هود نسبت کاملاً بالاتری دارد. عجیب این که صفت عذاب در این سوره بر حسب نوع انحراف اقوام تفاوت کرده است مثل:

عذاب غلیظ، عذاب مقیم، عذاب قریب، عذاب یوم الیم - عذاب یوم کبیر - عذاب یوم محیط - عذاب غیر مردود، عذاب الاخره - عذاب یخزیه

آغاز و ختم سوره - همانطور که قبلاً در سوره های دیگر ملاحظه کردیم، اولین و آخرین آیات اغلب سوره ها، فهرست و خلاصه آن سوره به شمار می رود، و بادقت نظر و بررسی محتوا و مضمون آن می توانیم به اهداف و مقاصد سوره بهتر آگاه شویم. چند آیه اول این سوره عصاره دعوت انبیاء را که محور مسائل مطروحه در سوره می باشد مطرح می نماید. این عصاره شامل عبادت انحصاری خدا، استغفار و توبه، اختیار انسان و رجوع نهائی او در قیامت به سوی خدا می باشد، همانطور که ملاحظه شد، بسیاری از این کلمات مثل: تعبد، استغفار، توبوا، از نظر آماری در این سوره بیشتر از سایر سوره ها به کار رفته است.

همچنین در آخرین آیه سوره (ولله غیب السموات و الارض والیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ماریک بغافل عما تعملون). کلمات: غیب، امر، (یعبدتعبدوا) - توکلت - نشان دهنده این حقیقت است که کاربرد این کلمات در این سوره بیشتر از سایر سوره های قرآن است.

آزادی و اختیار انسان - در این سوره نیز همچون سوره های انعام و یونس، به دلیل سیاق

استدلالی و منطقی آن و ارائه شواهد و بینات در روند رسالت، بر اختیار و آزادی انسان در پذیرش توحید و نبوت و قیامت تصریح شده است. حداقل ۱۳ آیه از این سوره را که بیش از ۱۰٪ آیات آن می شود، می توان در رابطه با این مسئله تلقی کرد. مثل آیات شماره: ۱۲-۱۵-۵۷-۸۶-۸۸-۹۳-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۱-۱۲۲.

در سومین آیه این سوره (... و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر) و دو آیه آخر آن (و قل للذین لایؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون - و انتظروا انا منتظرون) اشارات صریحی در این مورد وجود دارد که می توان گفت در ابتدا و انتهای سوره بر اهمیت مسئله تأکید شده است. این آیات را می توان لابلای کلمات انبیاء در ادوار مختلف تاریخ به قرار ذیل مشاهده نمود.

مربوط به حضرت محمد (ص) و امت اسلام :

آیه ۳: فان تولوا فانی اخاف علیکم...
 آیه ۱۲: ... انما انت نذیر و الله علی کلشی قدیر
 آیه ۱۵: من کان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و...
 همچنین آیات ۱۱۸-۱۱۹-۱۲۱-۱۲۲ (آیات جمع بندی)
 آیه ۵۷: فان تولوا فقد ابلغتکم ما ارسلت به الیکم ویستخلف ربی... ان ربی علی کلشی حفیظ (مربوط به هود (ع))
 آیه ۸۶: و ما انا علیکم بحفیظ (مربوط به شعیب (ع))
 آیه ۸۸: ... و ما ارید ان اخالفکم الی ما انهاکم عنه... (شعیب (ع))
 آیه ۹۳: و یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل... (شعیب (ع))

آیات ۱۱۰ و ۱۱۱ در رابطه با امت بنی اسرائیل و رسالت حضرت موسی می باشد. علاوه بر نکات فوق ۵۲ بار مشتقات کلمه «قال» در این سوره به کار رفته است که دلالت بر رابطه استدلالی و برقراری بحث و گفتگو میان انبیاء و امت های آنها می کند.

نام های نیکوی الهی

در این سوره برخلاف سوره یونس (که عمدتاً بر مقطع خاص هلاک امت ها و حکم قطعی پروردگار عنایت داشت) اسامی نیکوی متعددی از پروردگار به چشم می خورد که برخی از آنها مثل: قدیر، وکیل، حفیظ، محیط، خبیر، بصیر، الله و رب و علیم - فعال به صورت منفرد به کار رفته و برخی دیگر به صورت مزدوج و ترکیبی مثل: حکیم خبیر، غفور رحیم، قریب مجیب، حمید مجید، رحیم و دود

نام «الله» در این سوره ۳۸ بار تکرار شده که معادل 2×19 می باشد و مجموع اسامی نیکوی الهی که در سوره به کار رفته نیز ۱۹ مورد می باشد (الله - رحمن - رحیم - قدیر - وکیل - حفیظ - محیط - خبیر - بهیر - رب - علیم - فعال - حکیم، غفور - قریب - مجیب - حمید - مجید - ودود).

همانطور که قبلاً گفته شد، اضافه ضمائر به نام «رب» (مثل ربک، ربهم، ربی) در این سوره بسیار دیده می شود و مجموع آن به ۴۱ می رسد که رقم بسیار بالائی است.
تبصرة: کلمات «رب»، «رحیم»، «خبیر» دوبار به کار رفته و بقیه اسامی فقط یکبار و فور نامهای نیکوی الهی در این سوره، به خصوص نام «رب» (در اضافه به ضماثر) دلالت بر ابعاد و جهات متنوع هدایتگری می نماید که در جریان رسالت انبیاء وجود داشته است.

لحن و آهنگ انتهائی آیات

همچنان که نامهای الهی در این سوره متعدد و متنوع است، آهنگ خاتمه آیات آن نیز برخلاف ۱۰ سوره گذشته که مطالعه کردیم، بسیار متنوع می باشد. به طوری که آخرین کلمه آیات این سوره به ۱۲ حرف مختلف به ترتیب ذیل ختم می شوند:

ن - ۵۸ مرتبه	ر - ۱۱ مرتبه	ظ - ۳ مرتبه	ق - ۱ مرتبه
د - ۲۴ مرتبه	م - ۴ مرتبه	ل - ۲ مرتبه	ذ - ۱ مرتبه
ب - ۱۲ مرتبه	ط - ۴ مرتبه	ز - ۲ مرتبه	ص - ۱ مرتبه

معمولاً گروه های مستقلی از آیات با حروف متنوع لابلای سوره ترکیب شده اند و بقیه قسمت ها با حرف «ن» ختم می شوند.

معمولاً آیاتی که به حرف «ن» ختم می شوند به عملکرد انسان مربوط می شوند و آیات غیر از آن، به اسامی نیکوی خداوند و اوصاف بهشت و جهنم و وعده و عیدهای او.

در برخی موارد که این قانون بهم می خورد به نظر می رسد خداوند خواسته است کلمه مورد نظر را به اصطلاح برجسته و اگراندیسمان نماید. مثل کلمه ثمود در آیات ۶۸ و ۹۵ و مورود و مرفود در آیات ۹۸ و ۹۹ و جائمین در آیه ۹۴ - رشید در آیه ۸۷ و لوط در آیات ۷۰ و ۷۴ - هود آیه ۶۰ که در این سوره از نظر آماری این کلمات نسبت به سایر سوره های قرآن مقام نخست را دارا هستند

البته کلمات دیگری مثل یعقوب (آیه ۷۱)، نرید (۷۹)، الیه انیب (۸۸) یرید (۱۰۷) و ... از نظر آماری چنین نسبتهی را ندارند و باید دلیل استثنا بودن آنها را در جای دیگری پیدا

کرد. اگر کلمات «ترید» و «یرید» را در رابطه با «امر» قرار دهیم، که از نظر آماری اول است، و انیب را همان توبه بگیریم، این موارد حل می شوند.

کلمات دیگری مثل: کفور (آیه ۹)، فخور (۱۰)، قلیل (۴۰)، عنید (۵۹) مریب (۶۲)، تخسیر (۶۳)، حینثذ (۶۹)، رقیب (۹۳) به کار رفته اند که مربوط به انسان می باشند اما چون با تنوین ختم شده اند صدای آن از نظر لحن و آهنگ همان «ن» می باشد.

ارتباط سوره های هود و یوسف (۱۲ و ۱۱)

۱- در انتهای سوره هود خطاب به پیامبر (ص) آمده است: «ما همه حکایات و اخبار رسولان را بر تو بیان می کنیم تا به آن دلت را محکم و استوار داریم و تو را در این سرگذشت ها (یا در قرآن) حقیقت و پندی وجود داشته و مؤمنین را تذکر و بیداری می باشد»:

و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک و جائک فی هذه الحق و موعظه و ذکرى للمؤمنین

در سوره هود داستان هفت رسول عظیم الشان را بیان کرده است و به دنبال آن در سوره بعدی (باز هم با ذکر کلمه قصه) به طور اختصاصی و انحصاری و یکپارچه، زیباترین آنها را که «احسن القصص» نامیده شده، نقل می نماید: (نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین). به این ترتیب موضوع قصه رسولان (مصائب و مشکلات و صبر آنها در برابر سختی ها) محور متصل کننده دو سوره می باشد. جالب این که در سوره هود این حکایت ها را برای دلگرمی و تقویت روحیه و تثبیت فؤاد پیامبر بیان می کند، و در اواخر سوره یوسف نیز رسیدن نصرت الهی را در نهایت سختی و فشار علیه رسولان که آنها را تا مرز یأس و نومیدی از یاری خدا کشانده بود، نشان می دهد تا رسول اکرم را درس دیگری باشد:

حتى اذا استسئس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جائهم نصرنا فنجی من نشاء و لا یرد باسنا عن القوم المجرمین.

۲- در دو آیه ما قبل آخر سوره هود روی عنصر زمان و صبر و انتظار برای به نتیجه رسیدن اعمال (نیک یابد) و عامل آزادی و اختیار انسان برای تعیین سرنوشت خویش تأکید می نماید (قل للذین لایؤمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون - و انتظروا انا منتظرون) و سوره یوسف نیز که به دنبال آن می آید، تابلوی شگفتی از «صبر جمیل» یعقوب در وصال یوسف

(در طول قریب ۴۰ سال) است که غصه گلوگیر و اشک دائمی، او را به کوری رسانده بود. سرانجام سرنوشت یوسف، علیرغم سختی های عمق چاه و زندان طولانی عزیز مصر که به عالیترین مقام و موقعیت دنیائی و اخروی رسید، و سرافکندگی برادران، علیرغم قدرت و کثرت و تسلط آنان، نشانگر به نتیجه رسیدن حق در مسیر وعده داده شده می باشد.

۳- در آخرین آیه سوره هود برای اصلاح روحیه «زودوزور» و انتظار نتیجه فوری داشتن از مختصر تلاش در راه حق، که مخصوص آدمهای عجول و شتابزده و کم صبر (یعنی اکثریت انسانها) می باشد، کسانی که رو به ظواهر «امر» و تسلط باطل چشم دوخته و به آنچه اندر پرده و در پشت ظواهر زمان و مکان حال و حاضر پنهان است یعنی «غیب» کمتر توجه می نمایند، براین حقیقت تأکید می نماید که پنهانیهای آسمانها و زمین برای خدا (آشکار) است و تمامی امور سرانجام به سوی او منتهی می گردد (در مبارزه حق علیه باطل باید امیدوار به پیروزی نهائی حق بود) بنابراین باید او را پرستید (فقط تسلیم او بود) و بر او توکل کرد و (یقین داشت که) پروردگار غافل از آنچه مجرمین می کنند نیست:

(ولله غیب السموات والارض والیه یرجع الامر کله فاعبده و توکل علیه و ماریک بغافل عما تعملون).

در سوره یوسف نیز روح حاکم بر ماجری، همین «غیب» و پنهان بودن قضیه گم شدن یوسف برای یعقوب (و بقیه خانواده)، خواب یوسف و خوابهای عزیز مصر و دو یار زندانی و حوادثی است که به صورت شگفت انگیز ادامه پیدا می کند. همچنین «رجوع امر» به سوی خدا که منجر به عالیترین موفقیت برای یوسف گردید.

درسی که باید از این داستان گرفت، تعبد و تسلیم مطلق به خدا در کوزان ابتلاء و آزمایش و توکل بر او در مسیر مشکلات و مصائب و اطمینان از نظارت دائمی و عدم غفلت پروردگار از اعمال توطئه آمیز و جرم و جنایات جناح باطل می باشد. در ضمن موضوع «غیب» که در آخرین آیه سوره هود به آن اشاره شده، از کلمات کلیدی سوره یوسف می باشد که در آیات ۱۰-۱۵-۵۲-۸۱-۱۰۲ آن تکرار شده است.

همچنین مسئله «رجوع امر به سوی خدا» که دلالت بر پیروزی نهائی حق می نماید (و در آخرین آیه سوره هود به آن تأکید گردیده بود) در آیه ۲۱ سوره یوسف به زبان دیگری به هنگامی که یوسف از عمق تاریک چاه در بیابان کنعان به خانه عزیز مصر راه می یابد و تنگی و تاریکی مکانش به وسعت کاخ و روشنی آن تبدیل می گردد، بیان می شود و غلبه خدا را بر «امر» خویش، هرچند بیشتر مردم بر آن آگاه نیستند، تأکید می نماید:

(... والله غالب علی امره و لکن اکثر الناس لا یعلمون)

رسول و قومش	هدف رسالت (توحید)	استغفار و توبه	دلسوزی رسول
(حضرت محمد و امت اسلام)	ان لاتعبدوا الا الله	وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه.	انی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر
لقد ارسلنا نوحاً الی قومه	» » » » » » » »	_____	» » » » » الیم
والی عاد اخاهم هودا	قال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره	و یا قوم » » » » »	_____
والی ثمود اخاهم صالحا	» » » » » » » »	فاستغفروه	_____
والی مدین اخاهم شعبیا	» » » » » » » »	واستغفروا » » » » »	» » » » » محیط
لقد ارسلنا موسی... الی فرعون	_____	_____	_____

گفتار قوم	پاسخ رسول
<p>محمد } یقول الذین کفروا ان هذا الاسحر مبین.</p> <p>ام یقولون افتریه</p> <p>نوح } فقال الملاء الذین کفروا من قومه مانریک الا بشرنا مثلنا و مانریک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الراى...</p> <p>هود } قالوا یا هود ما جئتنا ببینه و ما نحن بشارکی الهتنا عن قولک و ما نحن لک بمؤمنین</p> <p>صالح } قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا انتھینا ان نعبد ما یعبد ابائنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب</p> <p>شعیب } قالوا یا شعیب اصلو تک تأمرک ان نترک ما یعبد اباءنا اوان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید</p>	<p>افمن کان علی بینه من ربه ویتلوه شاهد منه... انه الحق من ربک... ... قل فاتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا ما استطعتم من دون الله... ..</p> <p>قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و اتینى رحمة من عنده...</p> <p>قال انى اشهد الله و اشهدوا انى برى معاتشرکون</p> <p>قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و اتینى منه رحمة...</p> <p>ووزنى منه رزقاً حسناً</p>

مراحل و موضوعات مشترک در جریان رسالت انبیاء

نوع عذاب	فرارسیدن امر خدا	تأکید بر آزادی و اختیار قوم
... عذاب یوم کبیر	... و الیه یرجع الامر کله فاعبه و توکل علیہ...	انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل و قل للذین لا یؤمنون اعملوا علی مکانکم انا عاملون و انتظروا انا منتظرون
الیم	حتى اذا جاء امرنا و فارالتنور...	نوح (ع) انلزمکموها و انتم لها کارهون
محیط	و لما جاء امرنا نجینا هودا و...	هود (ع) فان تولوا فقد ابلغناکم ما ارسلت به الیکم و یستخلف ربی... ان ربی علی کل شیء حفیظ
عذاب قریب	فلما جاء امرنا نجینا صالحا...	صالح (ع) قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی...
عذاب غلیظ	و لما جاء امرنا نجینا شعبیا و...	شعیب (ع) ما انا علیکم بحفیظ ما ارید ان اخالکم الی ما انتھاکم عنه... و یا قوم اعملوا علی مکانکم انى عامل
عذاب غیر مردود	فلما جاء امرنا جعلنا علیها ساقطها...	لوط (ع) ... فاتقوا الله و لا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجلی رشید

سوره «یوسف» (۱۲)

خلاصه

سوره یوسف در میان سوره‌های بلند قرآن تنها سوره‌ای است که به طور کامل و یکپارچه به یک موضوع که شرح حوادث و وقایع شگفت‌انگیز زندگی حضرت یوسف (ع) می‌باشد، اختصاص یافته است. داستان انبیاء دیگر را خداوند در خلال سوره‌های مختلف متناسب با موضوع و مضمون آنها به صورت متنوع آورده است. اما کمتر سابقه دارد به این شیوه داستانسرایی زندگی پیامبری را توصیف کرده باشد. البته در دو سوره دیگر اشاره‌ای اجمالی و گذرا به حضرت یوسف شده است^۱، ولی کل ماجری در همین سوره به تفصیل بیان گردیده است. به طوری که این سوره به استثنای ده آیه آخر آن که خطاب به پیامبر و برای نتیجه‌گیری از داستان در رابطه با اعراب همزمان حضرت محمد (ص) می‌باشد، بقیه آن به طور خالص اختصاص به حضرت یوسف یافته است.

ده آیه آخر سوره، بازگشت به محور اصلی شش سوره‌ای است که با حروف مقطعه «الر» آغاز می‌گردد و قبلاً گفتیم این سوره‌ها مجموعه مرتبط و منسجی را تشکیل می‌دهند که همان سرنوشت اقوام و تمدنهای تاریخی در رابطه با بعثت رسولان الهی می‌باشد. انبیاء برای هدایت مردمان گمراه و ستمگر مبعوث می‌شدند ولی آنها بی‌اعتنا به تذکرات رسولان و

۱. در آیه ۸۴ سوره انعام نام یوسف (ع) به عنوان ذریه ابراهیم (ع) به دنبال داود و سلیمان و ایوب و قبل از موسی و هارون (علی نبینا و علیهم السلام) به عنوان محسنین و کسانی که خداوند آنها را هدایت کرده آمده است و در سوره غافر آیه ۳۴ از زبان مؤمن آل فرعون خطاب به درباریان چنین گفته می‌شود که شما قبل از موسی (ع) نیز یوسف (ع) را هم تکذیب می‌کردید (و لقد جاءکم یوسف من قبل فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا...)

اعراض از توحید و تعبد و تقوی، راه شرک و عصیان می‌پیمودند تا این که پس از یأس رسولان از ایمان مردم، نصرت الهی شامل حال مؤمنین می‌گردید و عذاب او بر مجرمین نازل می‌گشت. مطالب فوق موضوع اصلی سوره‌های موردنظر می‌باشد که به‌طور خلاصه در انتهای سوره یوسف آمده است.

داستان حضرت یوسف نه‌قصه‌ای ساختگی و بافته شده برای سرگرمی مردم، که عبرتی برای اولی‌الالباب و حکمتی سابقه‌دار در کتب پیشین است و حقایق معنوی را به تفصیل بیان کرده و هدایت و رحمت برای مؤمنین می‌باشد:

(لقد کان فی قصصهم عبرة لاولی‌الالباب. ماکان حدیثاً یفتري و لکن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل کل شیء و هدی و رحمة لقوم یؤمنون).

این آیه که به‌عنوان جمع‌بندی سوره در خاتمه آن آمده است، غرض اصلی سوره را که همان عبرت‌گیری تاریخی می‌باشد، برای اولی‌الالباب بیان می‌کند. علاوه بر آن، در اوایل سوره، قبل از این که به شرح داستان بپردازد، بر این نکته تأکید می‌کند که در ماجرای یوسف و برادرانش نشانه‌های روشنی برای پرستشگران و حقیقت‌جویان وجود دارد:

(لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسانلین).

یوسف به‌عنوان پیامبری که پروردگار از مخلصین، محسنین و صدیقینش قرار داده، تأویل احادیث و علم و حکمتش آموخته، با گزینشش نعمت خود را بر او تمام کرده، و به صالحینش ملحق نموده... نمونه و الگوئی برای مؤمنین می‌گردد تا در عبادت خدا خلوص، احسان و صدق او را سرمشق قرار دهند.

در این سوره خداوند نشان می‌دهد وقتی بنده‌ای خالصانه طریق او را بپیماید و ولایت او را بپذیرد و اهل احسان و صداقت باشد، چگونه او را در کنف حمایت خود می‌گیرد و عهده‌دار تربیت و تکاملش می‌گردد. به‌طوری که هر پیش‌آمد و حادثه‌ای که سد راه رشد او باشد، همان را وسیله رشد او می‌کند و عوامل هلاکتش را به‌وسائل حیات و حرکت او تبدیل می‌نماید و هر توطئه و کید و مکرری را وسیله آبرومندی و عزت و سربلندی او قرار می‌دهد...

در این سوره از آنجائی که به داستان کشش و غریزه جنسی و ذکر مراده همسر عزیز مصر و زنان درباری با یوسف پاک‌نهاد پرداخته است، مسئله «نفس» انسان را بیش از سایر سوره‌های قرآن مطرح ساخته و لغزشگاههای آن را که جز با «صبر و تقوی» مراقبت

۱. اولی‌الالباب به‌اندیشمندانی می‌گویند که خرد آنها نه‌لجام گسیخته و تابع هوی و هوس، بلکه در چارچوب حدود الهی و در محدوده ضوابط حلال و حرام او به‌نیروی عقل مهار شده باشد.

نمی گردد به گونه ای بس آموزنده نشان داده است.

کلمات در معنای غیر دینی

کلماتی که معانی قرآنی روی آن سوار شده، قبل از نزول قرآن وجود داشته و اعراب جاهلیت از آنها برای مقاصد و منظورهای عادی روزمره خود استفاده می کردند. درست است که قرآن به زبان عربی فصیح نازل شده است، اما این حقیقت به این معنا نیست که مفردات این زبان ابتداءً و بدون سابقه و شناخت قبلی توسط قرآن مطرح شده باشد، اعراب شبه جزیره قبل از نزول قرآن کلمات تشکیل دهنده این کتاب را کاملاً می شناختند. اما از آنها در زمینه مسائل مادی و دنیائی خود استفاده می کردند. مسئله شگفت آور همین است که خداوند در قالب همان کلمات و در همان فرهنگ، سنگین ترین و عمیق ترین بار معنائی دین خود را پیاده کرده است. به طوری که یک عرب تازه مسلمان از همان کلماتی که قبلاً می شناخت، معانی بدیع و گسترده تری دریافت می کرد. به این ترتیب هر کلمه برای خود معنای دینی عمیقی پیدا کرد که در عین ارتباط با معنای مادی سابق، ابعاد و گسترش دیگری پیدا نمود.

نمونه هایی از این کلمات که هنوز در معنای مادی و محدود سابق خود به کار رفته اند، در قرآن بسیار به چشم می خورد. به نظر می رسد سوره یوسف از آنجائی که به یک داستان مبتلابه بشری پرداخته است، از این قبیل کلمات در معنای عادی و متعارف عامیانه آنها بیشتر بهره گرفته است و شناخت این دسته کلمات به درک عمیق تر معنای دینی آن کمک بسزائی می کند. بنابراین ضروری است در واژه شناسی قرآن معنای ساده و مادی کلمات را به دقت بررسی نمائیم تا بفهمیم اعراب بدوی معاصر پیامبر از کلمات قرآن چه برداشتی مطابق فرهنگ خود می کردند. کلمات ذیل نمونه هایی از موارد فوق هستند که در سوره یوسف در معنای غیر دینی خود به کار رفته اند.

۱- ضلالت آیه ۸- ان ابانا لفي ضلال مبين

» ۳۰ وقال نسوة في المدينة امرات العزيز تراود فتیها عن نفسه قد شغفها حبا انا لئربها في ضلال مبين.
» ۹۵ قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم.

بجز این سه مورد مشتقات کلمه ضلال در سوره یوسف به کار نرفته است.

۲- ایمان آیه ۱۷-.... و تركنا يوسف عندماعتنا فاكله الذئب و ما انت بمؤمن لنا و لو كنا صادقين

- ۳- زهد آیه ۲۰- و شروه بثمان بخش دراهم معدوده و کاتوافیه من الزاهدین
 ۴- امت آیه ۴۵- وقال الذی نجامنهما و اذکر بعد امة
 ۵- رسول آیه ۵۰- وقال الملك اثتونی به فلما جاءه الرسول قال...
 ۶- رب آیه ۳۹- یا صاحبی السجنء ارباب متفرقون خیر ام الله...
 ۴۱ و ۴۲... اما احد کما فیسقی ربه خمرا... ۴۲- اذکرنی
 عنسربک... فانسیه الشیطان ذکر ربه...
 ۵۰... قال ارجع الی ربک فستله ما بال النسوة... ان ربی بکیدهن علیم.
 ۷- غیب ۵۲... ذلك لیعلم انی لم اخنه بالغیب - آیات ۱۰ و ۱۵ غیابت الجب
 ۸- آیات ۳۵... ثم بدالهم من بعد ما راوا الایات لیسجننه حتی حین
 ۹- صالح ۹- اقتلوا یوسف... و تكونوا من بعده قوما صالحین.
 ۱۰- تقرب ۶۰- فان لم تاتونی به فلاکیل لکم ولا تقربون
 ۱۱- دین ۷۶... كذلك کدنا لیوسف ماکان ان یاخذ اخاه فی دین الملك الا ان
 یشاء الله
 ۱۲- جزاء آیات ۷۴ و ۷۵ و ۲۷ - قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. قالوا جزاؤه من
 وجد فی رحله فهو جزاؤه كذلك نجزی الظالمین
 قالت ماجزاء من اراد باهلك سوء...
 ۱۳- ملک آیات متعدد (بقیه مواردی که کلمه ملک در قرآن آمده است. به جز آیه
 ۱۸/۷۹ منظور خداوند مالک هستی می باشد)
 ۱۴- سجده آیه ۴- اذقال یوسف... والشمس و القمر رایتهم لی ساجدین
 ۱۰۰- و رفع ابویه علی العرش و خرّوا له سجداً...
 ۱۵- مثنوی (جایگاه) ۲۱ - قال الذی اشتريه من مصر لامراته اکرمی مثنویه... (از ۱۳
 مورد کاربرد این کلمه در قرآن ۱۰ مورد آن درباره جهنم است).
 ۲۳... قال معاذالله انه ربی احسن مثنوی انه لا یفلح الظالمون.
 ۱۶- وفا ۵۹... الاترون انی اوفوا الکیل و انا خیر المنزلین

همچنین آیات ۲۴ و ۶۷ درباره ابواب، ۵۱ درباره حق، ۵۴ امین، ۵۵ حفیظ علیم، ۷۷ و
 ۷۸، عزیز، ۸۰ اذن، ۵۹ منزلین، ۹۳ بصیر، ۹۶ بشیر و ۳۵ سجن، ۸۰ و ۵۴ خلوص و... ۹۶
 وجه - ۶۵ نبغی

موضوعات و مطالب کلیدی

یوسف - از ۲۷ موردی که نام حضرت یوسف (ع) در قرآن آمده است ۲۵ مورد آن در همین سوره است. دو مورد دیگر در سوره انعام آیه ۸۴ و غافر آیه ۳۴ می باشد که اشاره ای کلی و اجمالی به این موضوع دارد. بنابراین نامگذاری سوره کاملاً بامسمی بوده و تنها در این سوره داستان یوسف (ع) بیان شده است.

نفس - کلمه نفس به صورت مفرد در ترکیب با برخی ضمایر (مثل نفسی و نفسه) در این سوره بیشترین کاربرد را در قرآن دارد. این امر نشان می دهد که نفس انسان به عنوان زمینه تحریک شیطان، به خصوص در موارد جنسی، از محورهای اصلی سوره می باشد. آیات مربوطه به قرار ذیل است:

نفسه (آیات ۲۳-۳۰-۳۲-۵۱-۷۷)، نفسی (۲۶-۵۳-۵۴)، انفس (۱۸، ۸۳)، نفس (۶۸-۵۳)

در رابطه با نفس انسان، مسئله مراوده (دلربائی)، تبرئه، سرّ (پنهانکاری)، اماره بالسوء (تمایل به بدی) و... مطرح شده است

مراوده. از ۹ موردی که مشتقات این کلمه در قرآن به کار رفته است ۷ مورد آن در این سوره و عمدتاً در اشاره به تدابیر و ترفندهای زنانه می باشد.

این کلمه که با «اراده» هم خانواده است، تنازع دو خواسته و اراده را برای جذب یکدیگر با لطائف الحیل نشان می دهد. دو مورد دیگر یکی درباره انحراف قوم لوط و تقاضای شرم آور آنهاست (لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا علی اعینهم - آیه ۳۷) و دیگری خطاب به پیامبر در شیوه جذب و تألیف دل کافرین (فمهلّ الکافرین امهلهم رویداً).

و فور مشتقات این کلمه در سوره یوسف نشان می دهد، غرض از ذکر این ماجری، نه داستان پردازی و قصه گوئی برای سرگرمی، که تذکر لغزشگاههای نفس انسان در موضوع غرائز جنسی می باشد. آیات مربوطه از این قرار می باشند:

آیه ۲۳- وراودته التی هوفی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و...

۲۶- قال هی راودتنی عن نفسی و شهد شاهد...

۳۰- ... وقال نسوة فی المدینه امراة العزیز تراود عن فتيها قد شغفها حباً

۳۲- ... ولقد راودته عن نفسه فاستعصم...

۵۱- قال ما خطبک من اذ راودتن یوسف... انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین

۶۱- قال سناود عنه اباه و انا لفاعلون.

حفظ- مشتقات کلمه «حفظ» در سوره یوسف ۶ بار به کار رفته است که در مجموع بیشتر از سایر سوره های قرآن می باشد. به نظر می رسد مسئله حفاظت انسان در برابر خطرات، از جمله خطر تحریکات شیطان در زمینه غرائز جنسی، از محورهای کلیدی این سوره باشد.

آیه ۱۲- ارسله معنا غذا یرتع و یلعب و انا له لحافظون

» ۵۵- قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم

» ۶۳- فارسل معنا اخانا و انا له لحافظون

» ۶۴- فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین

» ۶۵- یا اباانا مانبغی هذه بضاعتنا... نمیر اهلنا و نحفظ اخانا...

» ۸۱-... یا اباانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین

احسان- برخی از مشتقات این کلمه مثل محسنین (۵ بار از ۳۳ بار) و احسن (۲ بار از ۹ بار) از نظر آماری بیشترین کاربرد را در سوره یوسف دارد. صفتی که قرآن برای حضرت یوسف به دلیل صبر و تقوای او قائل شده است «محسن» می باشد. محسن کسی است که نقش عبودیت و تسلیم را در برابر پروردگار به زیباترین وجه ایفا کرده باشد. به مواردی که این کلمه در سوره یوسف آمده است توجه نمائید:

آیه ۲۲- ولما بلغ اشدّه اتیناه حکما و علماً و کذلک نجزی المحسنین (توصیف الهی)

» ۳۶-... نبشنا بتاویله انا نراک من المحسنین (از زبان همزندانان)

» ۵۶- نصیب برحمتنا من نشاء و لا نضیع اجر المحسنین (توصیف الهی)

» ۷۸- ان له ابا شیخا کبیرا فخذنا احدنا مکانه انا نراک من المحسنین. (از زبان برادران)

» ۹۰- انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین (توصیف الهی)

» ۲۳- قال معاذ الله انه ربی احسن مثنوی انه لا یفلح الظالمون (بیان حضرت یوسف)

» ۱۰۰- قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن...

صدق- واژه صادقین سه بار در سوره یوسف آمده است که پس از سوره بقره (۴ بار) بالاترین رقم را دارد. این امر نشان می دهد علاوه بر احسان، صفت صداقت مورد نظر این سوره بوده و عمدتاً درباره حضرت یوسف به کار رفته است.

آیه ۱۷- وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
 ۲۷- وان كان قميصه قد من دبر فكدبت و هو من الصادقين
 ۵۱- انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقين

علاوه بر کلمات فوق کلمات دیگری در این سوره آمده است که از نظر آماری در قرآن بالاترین رقم را دارد. این کلمات با تعداد و نسبت آنها در کل قرآن به قرار ذیل می باشد:

ملک ۵/۱۱، سجن ۹/۱۲، باب ۳/۱۰، ابواب ۲/۱۰، تاویل ۸/۱۷، رؤیا ۴/۷، احلام ۲/۳، کیل ۶/۱۰، یأس ۴/۱۳، احادیث ۳/۵، غیر ۳/۳.

کید- مشتقات کلمه کید ۹ بار در این سوره آمده است که از تمامی سوره های قرآن بیشتر است. معنای لغوی کید، گرفتار کردن دشمن یا رقیب، طبق طرح و برنامه قبلی است. بنابراین عامل تدبیر و تدارک و فکر و نظر در این کار نقش اساسی دارد. البته «کید» به تنهایی حامل بار ارزشی خوب یا بد نیست، این کار به انگیزه و هدف مثبت یا منفی کسی که آن را به کار می برد ارتباط پیدا می کند. در این سوره کید از جهت منفی از ناحیه برادران یوسف و همسر عزیز مصر به کار رفته است و از جهت منفی از ناحیه خدا

آیه ۵- لا تقصص رؤیا علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا

(کید برادران)

۲۸- فلما رای قميصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم

۳۳- والا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن...

۳۴- فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن...

۵۰- ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم

۵۲- ذلک ليعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لایهدی کید الخائنین

۷۶- کذلک کدنا لیوسف

(کید الهی)

لحن و آهنگ انتهای آیات

سوره یوسف ۱۱۱ آیه دارد که ۹۳ آیه آن با حرف «ن» ختم می شود، ۱۵ آیه با حرف «م»، ۲ آیه با حرف «ر» و یک آیه با حرف «ل». آیاتی که با حرف «ن» ختم می شوند تماماً به عملکرد انسان مربوط می باشد و ۱۷ آیه دیگر که به حروف م، و، ل و ر، ختم می شوند، یا

مربوط به اسامی خدا می باشد و یا کلمه ای است که در این سوره به عنوان واژه ای کلیدی به کار رفته و استثنا کردن آن به نظر می رسد برای شاخص کردن بوده باشد.

آیاتی که با نام خدا یا عذاب او ختم می شوند:

آیاتی که با حرف غیر از «ن» ختم می شوند و مربوط به انسان می باشند:

آیات شماره ۶-۸۳-۱۰۰- علیم حکیم آیه ۲۸- ان کیدکن عظیم

آیه ۳۴ سمیع علیم ۳۱- ما هذا بشرا ان هذا الاملک کریم

۴۰- واحد القهار ۵۵- ... خزائن الارض انی حفیظ علیم

۵۰ و ۷۶ علیم ۶۵- ذلک کیل سیر

۵۳ و ۹۸ غفور رحیم ۷۲- وانا به زعیم

۶۶ وکیل ۸۴- فهو کظیم

۲۵ عذاب الیم ۹۵- ضلالک القدیم

جالب این که همانند سایر سوره های مطالعه شده، موارد استثناء شده از قاعده کلی، به دلیل شاخص بودن واژه مورد نظر انجام شده است. با بررسی آیات ۷ گانه فوق ملاحظه می کنیم هریک از کلماتی که با حروف سیاه مشخص شده است، از نظر آماری در قرآن مقام اول را دارند: مثل: کید ۹/۱۳، ملک ۵/۱۱، حفیظ (۶ بار در مجموع مشتقات)، کیل ۶/۱۰، انا (یوسف) ۱۹/۲۷، زعیم ۱/۲، کظیم ۱/۳، ضلال ۲/۳۱ (مساوی سوره های ۱۴-۳۴-۳۶-۴۰-۵۴)، قدیم ۱/۳

موارد استثنا شده فوق، در ۶ مورد (از ۷ مورد) با تنوین ختم می شوند که صدای «ن» (عملکرد بشری) دارد.

نامهای نیکوی الهی.

در سوره یوسف تعدادی از نامهای نیکوی الهی (اسماء الحسنی) به کار رفته است که ارتباط آن را با مسائل مطرح شده در سوره، با کمی دقت می توان دریافت کرد. طبق معمول نام «الله» بالاترین مقدار را دارد که به عدد ۴۴ بالغ می شود. پس از آن نام «علیم» است که ۸ بار در این سوره به کار رفته. این نسبت (پس از سوره های بقره، توبه، آل عمران و نور) رقم بالائی به طور نسبی می باشد. این امر نشان می دهد که از جمله محورهای مورد تأکید سوره یوسف، بیان علم و آگاهی خداوند به جزئیات اعمال و رفتار انسان و انگیزه های نفسانی او

(به خصوص در مسائل غریزی و تمایلات جنسی) می باشد. علاوه بر «علیم»، کلمه «لطیف» نیز که دلالت بر علم و آگاهی به جزئیات و ظرائف دقیق موضوعات می کند، در این سوره به کار رفته است. به جز این اسماء، نامهای حکیم، غفور و رحیم، و ارحم الراحمین بیش از یکبار در این سوره به کار رفته اند، هر یک از این اسماء راهنمای مفیدی برای فهم بیشتر مندرجات سوره می باشند، حکمتی که در گرفتاری شگفت آور حضرت یعقوب و حضرت یوسف وجود داشته، رحمتی که شامل این انبیاء گردیده، مغفرت و رحمتی که برادران خطاکار را در برگرفته، هر کدام می تواند رابطه اسماء الهی را با جریان زیبای داستان یوسف به نمایش بگذارد.

نامهای نیکوی الهی که در این سوره به کار رفته به قرار ذیل می باشد:

۱- الله ۴۴ بار	۴- سمیع العلیم	۷- ارحم الراحمین (۲ بار)	۱۰- فاطر	۱۳- لطیف
۲- علیم حکیم (۳ بار)	۵- غفور رحیم (۲ بار)	۸- واحد القهار	۱۱- رب (۱۲ بار)	۱۴- مستعان
۳- علیم (۴ بار)	۶- خیر حافظا	۹- وکیل	۱۲- خیر الحاکمین	

تعداد کل این اسماء با اضافه کردن «بسم الله الرحمن الرحیم» جمعاً (بدون محاسبه رب مضاف: ربه، ربک، ربی) ۷۶ نام است که این تعداد $76 = 19 \times 4$ می باشد (الله ۴۴- علیم ۸- حکیم ۳- غفور و رحیم و رب و ارحم الراحمین هر کدام ۲ مرتبه - سمیع و واحد و قهار و وکیل و فاطر و لطیف و حافظ و خیر الحاکمین و مستعان و غالب هر کدام یک مرتبه به اضافه الله و رحمن و رحیم در شروع سوره)

صفات حضرت یوسف

در این سوره همانطور که گفته شد، برای حضرت یوسف ویژگیهای اخلاقی ممتازی بر شمرده است که غرض اصلی سوره را برای عبرت گیری مسلمانان نشان می دهد. از جمله در آیه ۹۰ او را دارای صبر و تقوی و از جمله محسنین می شمرد (... انه من یتق و یصبر فان الله لایضیع اجر المحسنین)، احسان او به گونه ای آشکار بود که علاوه بر خداوند، برادران و هم زندانیانش نیز بر این امر اعتراف داشتند. صدق او حقیقتی بود که محرک اصلی ماجری یعنی زلیخا هم سرانجام بر آن صحنه گذاشت و بالاخره خلوص و نألودگی او در آیه ۲۴ تصریح گردیده است (کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا المخلصین)

صفات نامبرده عمدتاً در رابطه با حفظ نفس و کنترل غریزه سرکش شهوانی مطرح گشته است که پیروزی و موفقیت و سربلندی یوسف را در این ابتلای عظیم، که مراتب نازل و ساده و سطحی آن برای هر انسانی، به خصوص در دوران بلوغ رخ می دهد، به نمایش می گذارد.

ارتباط سوره‌های یوسف و رعد (۱۳ و ۱۲)

از ۱۱۱ آیه سوره یوسف، ۱۰۱ آیه آن به طور یک پارچه اختصاص به داستان یوسف داشته و ۱۰ آیه آخر آن نتیجه گیری و برداشتی است ناظر به رسالت پیامبر اسلام و مردم معاصر و مخاطب آن حضرت. در این قسمت آنچه بیشتر مورد تأکید و تصریح قرار گرفته «عدم ایمان اکثریت مردم» و در حجاب شرک قرار داشتن آنها است که همواره در طول تاریخ و در جریان نهضت انبیاء گذشته چنین بوده است. پیامبر خاتم نیز باید انتظار ایمان آوردن اکثریت مردم و اخلاص آنها را در عقیده و آرمان توحیدی از خود دور سازد و تکلیف خود را در دعوت به سوی پروردگار با صبر و حوصله انجام داده از عجله و شتاب در این امر، که تدریجی و قلبی است، خودداری نماید. در این بخش پایانی، دوبار بر ایمان نیاوردن اکثریت مردم تذکر می دهد: (۱۰۳) و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین.

(۱۰۶) و ما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون

و به پیامبر توصیه می نماید اعلام نماید راه من و پیروانم همین است که مردم را به سوی خدای یکتا (توحید) با بصیرت دعوت کنم و خدا را از شرک منزّه دانسته از مشرکین نباشم. در اولین آیه سوره رعد نیز خطاب به پیامبر اکرم بر «عدم ایمان اکثریت مردم»^۱، علیرغم آیات کتاب و آنچه بر آن حضرت نازل شده، تأکید می نماید که تکرار و تداوم همان مطلبی است که در سوره قبل خاطر نشان ساخته بود:

المر - تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق و لکن اکثر الناس لا يؤمنون.

در سوره یوسف ایمان نیاوردن اکثریت مردم را پس از شرح داستان حضرت یوسف بیان داشته، که نشاندهنده بی توجهی غالب مردم به حقایق تاریخی و تجربیات گذشته و اعراض از ایمان به رسولان است، و در سوره رعد چنین حقیقتی را در برابر آیات تکوینی (طبیعت مشهود) و آیات تشریعی (قرآن) ذکر نموده، که بی توجهی به این نشانه ها را نیز اضافه می نماید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت. ختم سوره یوسف با کلمه «یومنون» است. هر چند اکثریت مردم ایمان نمی آورند، اما اولی الالباب (خردمندان) از داستان یوسف عبرت گرفته مشمول هدایت و رحمت می گردند.

۱. قابل توجه است که جمله «اکثر الناس لا یعلمون» علاوه بر دو سوره فوق، تنها دوبار دیگر در قرآن تکرار شده است (هود ۱۷ و مؤمن ۵۹)

در ضمن در سوره یوسف ۳ بار نیز بر نادانی اکثریت مردم (ولکن اکثر الناس لا یعلمون) و یکبار هم بر ناشکری اکثریت مردم تصریح می کند (ولکن اکثر الناس لا یشکرون). (آیات ۲۱-۳۸-۴۰-۶۸)

سوره «رعد» (۱۳)

شرحی بر ارتباط و انسجام آیات

در میان سوره‌های ششگانه‌ای که پشت سر هم قرار گرفته و با حروف مقطعه «الر» آغاز می‌گردند، اختصاصاً سوره «رعد» یک حرف «م» در وسط این حروف اضافه داشته و با حروف «الم» شروع می‌شود. بنظر برخی از مفسرین از این اشاره می‌توان فهمید که سوره رعد جامع مطالب و موضوعاتی است که سوره‌های دارای حروف مقطعه «الر» و «الم» دارا هستند.

این سوره بدلیل مضامین آن که پیرامون توحید و معاد و نزول قرآن می‌باشد، به‌نظر اغلب مفسرین در گروه سوره‌های نازل شده در مکه، که چنین سنخیتی دارند، قرار گرفته است، اگر چه عده‌ای از آنها برخی آیات این سوره (از جمله آیات ۳۱ و ۴۲) را مدنی شمرده‌اند، ولی کل سوره و آیات اصلی آنرا مربوط بدوران مکه دانسته‌اند. علیرغم این نظریات، جدول تنظیمی در کتاب «سیر تحول قرآن» این سوره را مربوط به سالهای ۶ و ۷ هجری (دوران مدینه) شمرده است.

نام این سوره از آیه سیزدهم آن اخذ شده است که تسبیح رعد را بستایش پروردگار نشان می‌دهد. اصولاً در این سوره از پدیده‌های طبیعی برای تفهیم توحید و ربوبیت و حقانیت نزول قرآن مدد بسیار گرفته است که می‌توان باسامی ذیل اشاره کرد:

سموات، عرش، شمس، قمر، ارض، انهار، رواسی، ثمرات، لیل و نهار، اعتاب، زرع، نخیل، ماء، ارحام، برق، سحاب، رعد، صواعق، ظلمات، نور، اودیة (دره)، سیل، زبد، جبال، ظل و... این اسامی عمدتاً در نیمه اول سوره که آیات تکوینی را در اثبات وحدت در کثرت و کثرت در وحدت نشان می‌دهد آمده است.

شاید اصلی ترین محور سوره که در ابتدا و انتها و سرفصل های آن مورد توجه قرار گرفته، مسئله حقانیت کتاب نازل شده بر رسول اکرم و عدم ایمان مردم به آن باشد. این موضوع پنج بار به عناوین مختلف در سوره مطرح گشته که ذیل آن بقیه مطالب سوره قرار گرفته است.

آیه (۱) المر، تلك آیات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون.

» (۷) و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد.
» (۱۹) افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولوا الالباب.

» (۲۷) و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل ان الله يضل من يشاء و يهدي اليه من اناب.

» (۳۶) والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك و من الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبدوا الله....

در این ۵ آیه که پیرامون یک موضوع می باشد، ۵ بار مسئله آنچه بر پیامبر نازل شده (ما انزل عليه) تکرار شده است که این رقم از نظر آماری (تعداد کاربرد کلمه انزل) نسبت به سایر سوره ها درجه بالاتری دارد. عجیب اینکه از مشتقات کلمه «نَزَلَ» تنها یک مورد دیگر در این سوره بکار رفته است که آن هم در مورد نزول باران و پذیرش سیل توسط دره ها می باشد: (انزل من السماء ماء فسال اودية بقدرها...) گوئی میان دو پدیده نزول قرآن و نزول باران شباهت ها و هماهنگی هایی وجود دارد که از مدل محسوس و قابل درک یک پدیده بتوان به پدیده نامحسوس دیگر آگاهی و شناخت پیدا کرد. نه تنها از پدیده محسوس نزول باران و تحولات جوئی، که از پدیده نزول جنین در رحم و پذیرا شدن جهاز مربوط بآن می توان بقبول آنچه کافران تکذیب می کنند رسید. و عجیب این که اگر نزول قرآن در شب «قدر» انجام شده، در آیات مربوط به دو پدیده دیگر نیز از قدر و اندازه صحبت می شود:

در مورد رحم (آیه ۸) الله يعلم ما تحمل كل انثى و ما تغيض الارحام و ما تزداد و كل شى عنده بمقدار.

در مورد باران (آیه ۱۷) انزل من السماء ماء فسال اودية بقدرها...

همچنانکه دره ها بقدر ظرفیت و گنجایش خود باران رحمت الهی را در خود جای داده و بصورت سیل جاری می کنند، همانطور که رحم مادران با آمادگی و مقدمات قبلی پذیرای جنین شده و آنرا در مکان مکین خود جای می دهد و از خود بآن می افزاید،.... همینطور

نزول وحی و آیات کتاب الهی نیز آمادگی‌ها و ظرفیت‌های پذیرا و مهیا می‌خواهد. بنابراین هر چند آیات و معجزات عظیم باشد، با عدم آمادگی مخاطبین نتیجه‌ای نمی‌بخشد. پس تحقق ایمان و هدایت از یکطرف به نزول رحمت الهی ارتباط پیدا می‌کند و از طرف دیگر به پذیرش و تمایل قلبی و درونی مخاطبین پیام.

اکنون برمی‌گردیم به ۵ آیه‌ای که ملاحظه نمودید، در اولین آیه از عدم ایمان اکثریت مردم به آیات کتاب (طبیعت و هستی مخلوق خدا) و حقی که بر پیامبر نازل شده صحبت می‌کند. ردیف بعد (آیه ۷) گفتار کفار را نقل می‌کند که از پیامبر تقاضای ارائه معجزه می‌نمایند، اینها از آنجائیکه حقایق قرآنی را درک نمی‌کردند، آنرا معجزه و آیه نمی‌دانستند و انتظار معجزاتی شبیه معجزات حضرت موسی (ع) و عیسی (ع) را داشتند. پاسخ خداوند (خطاب به پیامبر) اینست که تو منحصرأ بیم دهنده هستی، آنچنانکه برای هر قومی هدایتگری بوده است، در اینجا بنظر می‌رسد روی سخن با پیامبر است تا از موضع گیری منحرفانه ایشان در برابر این حقایق اندوهگین نشود و جز انذار و آگاه سازی کار دیگری که آزادی و اختیار آنها را محدود نماید انجام ندهد.

ردیف سوم (آیه ۱۹) گویا به پیامبر دل‌داری و اطمینان خاطر می‌دهد کسانی که علم دارند و صاحب خرد کنترل شده الهی هستند (اولوالالباب)، به حقانیت آنچه بر تو نازل شده آگاهی خواهند یافت و بیدار دلان صاحب بصیرت مساوی کوردلان غافل نیستند.

ردیف چهارم (آیه ۲۷) مشابه ردیف دوم است. با این تفاوت که اگر در آنجا بر آزادی و اختیار مردم و وظیفه انحصاری «انذار» از طرف پیامبر تأکید می‌کرد، در ذیل این آیه بر مشیت الهی در گمراه ساختن کسانی که باین حقایق دل نمی‌دهند و هدایت کسانی که بسوی پروردگار بازگشت (انابه) می‌کنند و با ذکر خدا اطمینان و آرامش می‌یابند تأکید می‌نماید. یعنی در اینجا به قانونمندی گمراهی و هدایت اشاره می‌کند، که دو طرفه بوده، علاوه بر آیات و معجزات، به طرف بشری یعنی آمادگی قلبی انسان بستگی پیدا می‌کند، بنابراین پیامبر و مؤمنین نباید تعجب کنند که در برابر این آیات روشن و آشکار و حقایق بدیهی چرا کافران ایمان نمی‌آورند و هدایت نمی‌شوند.

ردیف آخر (آیه ۳۶) نیز مشابه ردیف سوم است. با این تفاوت که از خوشحالی کسانی که اهل کتاب هستند نسبت به نزول قرآن یاد می‌کند و احزاب و دستجات منحرف منتسب به اهل کتاب را منکر و مخالف قرآن می‌شمارد.

باین ترتیب آیات پنجگانه ذکر شده که تقریباً با فاصله مساوی نسبت بهم قرار گرفته و سوره را به پنج قسمت تقسیم می‌نمایند، سر فصل موضوعاتی به شمار می‌روند که همگی

حول محور حقانیت قرآن و تکذیب یا تصدیق آن می باشند. این پنج آیه را بعنوان سر فصل های سوره بترتیب بررسی می نمایم.

① سیاق اولین بخش آیات (آیات ۱ تا ۷) که ذیل آیه: «تلك آیات الكتاب والذى انزل اليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون» آمده است، آیات تکوینی و نشانه های تدبیر الهی را در طبیعت نشان می دهد. مثل: برافراشته شدن آسمانها بدون ستون قابل رویت، استواری عرش، مسخر بودن خورشید و ماه و جریان مدت دار آن در مداری مشخص، گسترانیدن زمین و قرار گرفتن کوهها و نهرها و پیدایش محصولات و میوه ها در آن و تداوم شب و روز، تنوع محصولات با رنگها و طعم های مختلف که در قطعات مجاور با یک نوع آب مشروب می شوند و....

ارائه این آیات برای «لعلکم بلقاء ربکم توقنون» و وسیله ای برای به تفکر و تعقل واداشتن کسانی است که ایمان نمی آورند (ان فی ذلك لایات لقوم یتفکرون، یعقلون)، تفکر در طبیعت آیات و تعقل در تنوع محصولات و میوه هائی که از یک نوع آب و خاک بعمل می آیند، برای راهنمایی به قیامت و درک این مطلب است که انسانهای مختلف با اعمال و سوابق گوناگون، با نفخه صور از همین زمین مبعوث می شوند.

بطور کلی روال و سیاق این سری آیات تفهیم قیامت با استفاده از آیات طبیعی می باشد. اما اینکه اثبات قیامت چه رابطه ای با قبول حقانیت قرآن و رسالت پیامبر دارد، بنظر می رسد وجه ارتباطش مسئله کوتاهی دید و بینش کفار و دنیاپرستی آنها باشد، که بدلیل عدم درک قیامت و ابعاد گسترده زمانی آن، نمی توانند حقایق قرآنی و مسئله مسئولیت انسان و حساب و کتاب و ثواب و عقاب را باور نمایند. در ضمن عدم باور آنها بقرآن به خاطر عدم پذیرش محتویات آن است و از آنجایی که دور از ذهن ترین موضوعات قرآن برای آنها، مسئله قیامت و زنده شدن مجدد انسانها بوده است، می بینیم شروع سوره در رابطه با حقانیت قرآن از اثبات قیامت شروع می شود.

علاوه بر معاد روز قیامت، در این بخش توحید را در تدبیر عالم اثبات می کند، می دانیم کفار خدا را قبول داشتند اما در تدبیر عالم معتقد به توحید نبوده برای بت ها و الهه های خود از فرشتگان و جنیان و انسانها، نقش و تدبیری بعنوان واسطه و شفیع قائل بودند. در نخستین آیه (اللّٰه الذی رفع السموات....) با مطرح ساختن عظمت آسمانها و عرش و خورشید و ماه و جریان داشتن منظم و دقیق آنها در مداری مشخص، مسئله تدبیر واحد این سیستم و نظام شگفت و تفصیل و تجزیه این سیستم عظیم را به سیستم های کوچکتر نشان می دهد تا از این طریق وحدت مدیریت را در کثرت موجودات و کثرت موجودات را

علیرغم وحدت حاکم بر آنها در تفصیل (تکثیر یک واحد و توسعه و تجزیه آن بواحدهای کوچکتر) اثبات نماید. این امر نشان می‌دهد که جهان با همه تفرق و تشتت و تنوع موجودات، تحت تدبیر و نظام واحدی که توحید در ربوبیت باشد اداره می‌شود. پس همانطور که خداوند هر کلی را تفصیل داده و منفصل و مجزا می‌نماید، قادر است در روز قیامت انسانها را نیز بر حسب ایمان و کفر و سعادت و شقاوت از هم تفکیک نماید. باین ترتیب ملاحظه می‌کنیم این استدلال توحیدی نیز در ارتباط با اثبات قیامت می‌باشد که مشکل اصلی کفار در پذیرش قرآن بوده است.

آیه بعد (و هو الذی مدّ الارض و...) و آیه پس از آن (و فی الارض قطع متجاورات...) هر کدام یکی از دو مقصود آیه نخست را (وحدت در کثرت و کثرت در وحدت) بطور تفصیلی و جامع تر بیان می‌کند. در انتهای آیه نخست دیدیم که تفصیل آیات را برای یقین بملاقات پروردگار بیان نموده بود (یفصلّ الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون) و اینک در دو آیه بعد تحقق یقین را از طریق تفکر (ان فی ذلک الایات لقوم یتفکرون) و تعقل (ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون) معرفی می‌نماید. تفکر در این که چگونه خداوند زمین را گسترانده و با قرار دادن کوهها و جویبارها آنرا مهبای زیست ساخته و از تمامی ثمرات دو جفت (متفاوت و گوناگون) قرار داده و با پشت هم قرار دادن شب و روز، سرما و گرما، فصول چهارگانه را پدید آورده است. این امر پیوستگی پدیده‌های طبیعت را با یکدیگر نشان می‌دهد و اتصال و ارتباط آنها را در مقدمه بودن برای یکدیگر (امتداد زمین برای پیدایش کوهها، کوهها برای نهرا، نهرا برای رشد گیاهان) ثابت می‌کند. این تشریح همان وحدت در کثرت است که آیه نخست به اجمال آنرا بیان می‌کرد، وحدت در کثرت اثبات کننده مدبر واحد می‌باشد.

آیه بعد (و فی الارض قطع متجاورات...) برخلاف آیه فوق، کثرت در وحدت را نشان می‌دهد که تشریح دومین مطلبی است که آیه نخست به اجمال آنرا بیان میکرد. در این آیه نشان می‌دهد از یک آب واحد (بماء واحد) چگونه انواع محصولات مختلف با رنگ و طعم‌های گوناگون در خاکی مشابه و مجاور بعمل می‌آید. یعنی توحید ربوبیتی که از مبدأ فیض خود این همه آثار متنوع با آثار و خواص مختلف بوجود می‌آورد. همه این مطالب آیاتی است که انسان را به قیامت و ملاقات پروردگار موقن می‌سازد (لعلکم بلقاء ربکم توقنون).

(۲) دومین بخش این سوره که شامل آیات ۷ الی ۱۹ می‌باشد، با آیه: **و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه ایه من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد** آغاز می‌گردد. این آیه نشان می‌دهد که کفار معجز بودن قرآن را باور نداشتند و ایراد می‌گرفتند که چرا بر محمد (ص)

معجزه‌ای نازل نشده است؟ پاسخ کوتاه و مجمل خداوند خطاب به رسول اکرم اینست که «تو فقط انداز دهنده هستی (وظیفه دیگری نداری) و برای هر قومی راهنمایی هست.» بنظر می‌رسد این پاسخ حامل این پیام است که ایمان و هدایت قانونمندی ویژه‌ای دارد که مغایر اکراه و اجبار و تحمیل و تهدید می‌باشد. همین که انذار و ابلاغ از ناحیه رسول انجام شد، کار او تمام می‌شود و مکانیسم هدایت یا اضلال مطابق مشیت الهی با آزادی و اختیار کامل انسانها کار خود را آغاز می‌کند. حال اگر پذیرش و آمادگی قلبی در کسی وجود داشته باشد به طرف ایمان و هدایت میل می‌کند و گرنه هر قدر آیه عظیم باشد، اگر قابلیت و ظرفیتی وجود نداشته باشد، کاری از پیش نمی‌برد. باین ترتیب در این بخش عمدتاً قانونمندی ایمان و هدایت را در دو شرط «فاعلیت» و «قابلیت» معرفی می‌نماید. فاعلیت که شرط لازم است همان ارسال رسولان و نزول کتاب میباشد. این شرط گرچه لازم است ولی کافی نیست، شرط دوم قابلیت و پذیرش یا باصطلاح اجابت مردم نسبت به دعوت رسولان می‌باشد که شرط اول را تکمیل می‌نماید. آیاتی که در این بخش ذیل آیه فوق می‌آید (تا آیه ۱۹) تماماً مثالهایی از فاعلیت و قابلیت ارائه می‌دهد تا قضیه کاملاً تفهیم شود، البته از هر مثالی نتایج حاشیه‌ای و ضمنی دیگری نیز می‌گیرد که بدنبال می‌آورد، اما محور همان است که گفته شد. اینک این مثالها را بترتیب شماره آیات ذکر می‌کنیم.

*آیه ۸ (اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاِرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَرٍ). مسئله جایگزینی نطفه در رحم و پذیرش و فرو بردن رحم نطفه را (تغیض الارحام) و تلاش و تحرک بعدی رحم که با افزودن مواد و عناصر دیگر، حیات اولیه را به کمال می‌رساند، نمونه و مثال خوبی از فاعلیت و قابلیت در طبیعت رحم موجودات زنده می‌باشد. البته از این مثال که در رابطه با محور اصلی این بخش می‌باشد، نتیجه مهم دیگری گرفته است که همان علم و آگاهی خداوند به غیب و آشکار می‌باشد، همانطور که به تحولات و رشد جنین در رحم و از پس پره‌های سه گانه آگاهی دقیق دارد، به گفتار نهان انسانها و حرکت مخفیانه آنها در شب یا آشکارشان در روز وقوف دارد.

*آیه ۱۱ (لَهُ مَعْقَبَاتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يَغْيِرُوْا مَا بَانَفْسِهِمْ...).

ممکن است این سؤال مطرح شود که وضعیت نابسامان برخی جوامع به علت «فاعلی» ارتباط دارد یا علت «قابلی»؟ یعنی خدا چنین خواسته یا مردم قابلیت نداشته‌اند؟ آیه فوق اینطور پاسخ می‌دهد که علت فاعلی یعنی خدا، جز خیر و سعادت برای مردم چیزی نخواسته است و رحمت او بر همه افاضه می‌شود. بنابراین مادام که مردم نفسانیاتشان را

تغییر نداده‌اند (قابلیتشان تغییر پیدا نکند) وضع آنها را تغییر نخواهد داد. یعنی تغییرات جوامع بستگی به تغییرات نفوس و قابلیت‌ها دارد. مؤید این مطلب آیه مشابهی در سوره انفال است که می‌فرماید:

ذلک بأنّ الله لم یکمّرأ نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وإنّ الله سمیع علیم (این به آن دلیل است که خداوند هرگز در این مقام نیست که نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر دهد. مگر آن که خود آن قوم نفسانیاتشان را در جهت بدی تغییر دهند و اینکه خداوند بسیار شنوای بسیار داناست).

این آیه که در شأن آل فرعون و کفار قبل از آنها، که گرفتار نتیجه گناهان خودشان و عاقبت رفتارشان شدند، آمده است، نشان می‌دهد خداوند حتی برای مستکبرینی چون آل فرعون «فاعلیت» خود را که همانا خیر و رحمت برای انسانهاست تغییر نمی‌دهد. اگر آنها گرفتار مواخذة الهی و عذاب شده‌اند، محصول مکسبات و قابلیت‌های خودشان بوده است. نکته دیگری که در صدر آیه (له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امرالله...) وجود دارد، بنظر می‌رسد در مقام بیان این حقیقت باشد که اعمال منحرفانه انسان و نتایج گناهان او طبق قانون علت و معلولی باید بسرعت باعث هلاکت او گشته جوامع منحرف نتوانند دوامی بیاورند. اما خداوند بدلیل مهلت و مدتی که در زندگی دنیا مقرر نموده، و آزادی و اختیاری که به انسان عنایت کرده، از جلو و پشت سرش معقباتی بعنوان نیروهای محافظ قرار داده است تا او را از هلاکت بدلیل بازتاب اعمال (در روند قانون علت و معلولی) محفوظ نگه دارد و این حفاظت را که در آیات دیگر بعنوانین و عبارات مختلفی، از جمله «سبقت من ربک» معرفی نموده تا پایان عمر انسان ادامه می‌دهد. مگر آنکه دامنه گناهان و جرائم به آنجا بکشد که انسان بطور طبیعی گرفتار عواقب اعمالش گردد و این همان تغییر موقعیت اقوام و هلاکت آنها می‌باشد.

*آیه ۱۲ و ۱۳ (هو الذی یریکم البرق خوفا و طمعا و ینشی السحاب الثقال. و یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء...). در اینجا خداوند نمونه شاخصی از علت فاعلی را ارائه می‌دهد که چگونه باران رحمت خود را (و با چه مقدماتی) به زمین تشنه و «قابل» و پذیرای مایه حیات (آب) نازل می‌کند. در آیه فوق به نقش رعد و برق به عنوان واسطه و پدیده‌ای طبیعی برای تحریک ابرها و پدید آوردن ابرهای سنگین (توسط بادها) و ارسال صاعقه‌ها برای ریزش باران و رساندن آن بسرزمین‌های تشنه اشاره می‌کند تا خواننده متوجه شود همه این عوامل دست بدست هم می‌دهند تا ظرفیت و قابلیت را در روی زمین اشباع و ارضاء نمایند، کفار رعد و برق و ابر

و باران را عوامل و پدیده‌هائی مستقل از خدا می‌دانستند و برای آنها اصالت و تدبیری قائل بودند. اما در این آیه عمل رعد را تسبیح بحمد خدا و عمل فرشتگان (پدید آورنده تحولات جوئی) را تسبیح از خوف او معرفی می‌نماید. یعنی همه این افعال به یک «فَعَال مایشاء» منتهی می‌شود که مدبر عالم است.

نکته ظریفی در این آیه موجود است که از میان تسبیح همه موجودات، ناطق و غیر ناطق، تسبیح پرطنین و رسای رعد را که از نظر شنوایی برای بشر قابل درک است مثال زده است تا بیشتر آگاه شود.

*آیه ۱۴ (له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لايستجيبون لهم بشئ الاكباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و ما هو ببالغه و ما دعاء الكافرين الا في ضلال).
کفار نه تنها برای برخی از پدیده‌های طبیعی و فرشتگان که مخلوق خدا هستند، بلکه برای بت‌ها و قدرتمندان نیز «فاعلیت» و نقشی در هستی و تدبیر امور قائل بودند. و اگر در خود نیاز و «قابلیتی» می‌یافتند، فکر می‌کردند با خواندن آنها (الذین يدعون من دونه) و درخواست از آنها، می‌توانند نیاز خود را برطرف سازند. اما خداوند با مثال زیبایی نشان می‌دهد فاعلیتی جز خدا وجود ندارد و فاعل‌های تصویری دیگر سرابی بیش نیستند و حقیقت وجودی ندارند، تنها خدا است که شایسته درخواست و دعای نیازمندان و قابلان است (له دعوة الحق) و معبودان دیگر قدرت اجابت^۱ (برقرار کردن ارتباط میان فاعل و قابل) کوچکترین نیازی را ندارند (لايستجيبون لهم بشئ). اگر هم در دنیا چنین ارتباطات و ولایت‌های ظاهری میان ارباب و مربوب وجود دارد تقلیدی سراب مانند از حقیقت اجابت است. درست مثل کسی که دستش را بطرف آب میبرد تا کفی از آن بردارد و بنوشد، اما از آنجائی که آبی وجود ندارد در حقیقت تقلید آب خوردن کرده است.

دو آیه بعد سجده تمامی موجودات آسمان و زمین را به همراه سایه‌هایشان نسبت بخدا نشان می‌دهد و می‌فهماند تنها انسان است که نمی‌خواهد تسلیم این حقیقت گردد، وگرنه موجودات دیگر جز به خدا سجده نمی‌کنند و اجابتی جز از ناحیه خدا نمی‌شناسند. کسی که از این حقیقت جهان مشمول غافل باشد کور است. یا که گوئی چشم خود را بروی واقعیات بسته است:

(قل هل يستوى الاعمى والبصير ام هل تستوى الظلمات والنور...)

۱. معنای لغوی اجابت از میان بردن فاصله و ارتباط و اتصال دوشی یا دو موضوع می‌باشد.

• آیه ۱۷ (انزل من السماء ماء فسال اودية بقدرها...)

بار دیگر در قالب مثالی محسوس، مسئله فاعلیت و قابلیت را مطرح می سازد. فاعل خداوند است که فعل نزول باران را انجام می دهد. «قابل» دره ها هستند که بقدر گنجایش و ظرفیت خود آب را جریان می دهند (فسالت اودية بقدرها). در اینجا باز هم مسئله پذیرش، قبول و آمادگی موجود زمینی مطرح می شود. گرچه باران رحمت بهمه جا یکسان می بارد (خداوند رحمان است)، اما اگر دره ای نباشد آبی جریان نمی یابد! یا اگر دره تنگ باشد، بقدر خود (بقدرها) می تواند از جریان «فاعلی» نزول باران قبول نماید و در ظرف و گنجایش خود پذیرا شود. این مثال نیز برای معطوف کردن ذهن منکرین «نزول» وحی در شب «قدر»، به تشابه دو پدیده نزول قرآن و نزول باران و قدر انسانها برای پذیرش وحی و قدر دره ها برای پذیرش باران می باشد. و معطوف کردن ذهن مؤمنین باین حقیقت که چون جریان آب بدون وجود دره (علیرغم ریزش باران) ممکن نیست، ایمان آوردن و هدایت منکران نیز جز با آمادگی و قابلیت آنها ممکن نمی باشد، اگر بجای باران، سیل از آسمان بیارد، بدون وجود دره آبی جاری نمی شود و اگر از آسمان بزرگترین معجزات هم نازل شود بدون قابلیت و آمادگی انسانها ایمان و هدایت تحقق نمی پذیرد.

در ضمن این مثال، حقایق دیگری را نیز در متن آیه بیان می کند که همان ظاهر و باطن جهان و تشبیه اعمال انسانها است به کف روی آب و کفی که از ذوب فلزات زینتی یا صنعتی حاصل می شود، با آب خالص زیر کف، فلز قیمتی و مفید باقیمانده از عمل ذوب، و این که ملاک حق بودن نه تظاهر و نمایش، که مفید بودن برای مردم است (و اما ماینفع الناس فیمکت فی الارض) و اینگونه خداوند حق و باطل را مثال می زند تا انسانها در قضاوت میان افکار و نظریات و اعمال انسانها در طول تاریخ و در زمان خود معیاری داشته باشند.

• آیه ۱۸ (للدین استجابوا للهیم الحسنى والذین لم يستجیبوا له...)

بار دیگر مسئله «اجابت» را که همان «قابلیت» و پذیرش نشان دادن بشر و ظرفیت و گنجایش پیدا کردن برای اوامر الهی است، مطرح می نماید. کسانی که پذیرای دعوت پروردگارشان باشند و او را اجابت نمایند (استجابوا للهیم) برای آنها بهترین و نیکوترین نتایج و بهره ها است (لهم الحسنى)، اما کسانی که دعوت او را اجابت نمی کنند و دنبال «فاعلیت» های دیگر می روند، اگر همه دنیا را، بلکه به همراه آن مثل آت را هم بدهند، هرگز چیزی را که از دست داده اند به دست نمی آورند. بلکه بازخواستی ناخوشایند و جایگاه جهنم و آرامگاه زشتی هم خواهد داشت.

۳) سومین بخش این سوره با آیه ۱۹ (افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولوالالباب) آغاز می‌گردد و تا آیه ۲۷ ادامه پیدا می‌کند. آیه ۱۹ که باز هم بر محور «ما انزل الله» قرار دارد، با عدم تساوی کسی که می‌داند آنچه بر رسول نازل شده حق است و کسی که (از دیدن این حقایق) کور است آغاز می‌گردد. در اینجا در تقابل «بصیر» و «اعمی»، بجای بصیر، علم را قرار داده است (افمن يعلم) که علم خود بینائی و بصیرت است، اما علم وسیله و چراغی بیش نیست و چنین نیست که هر کس علم داشته باشد این حقایق را دریافت نموده و متوجه و متذکر این معانی گردد. علم وسیله‌ای است که اگر در اختیار انسان خداجو قرار گیرد، ابزار مفید و موثری در جهت حیات واقعی انسان می‌گردد و گرنه چراغی است برای دزد ماهر. خداوند آن انسان خداجو را که خرد خالص دارد و علم خود را در جهت شناخت روابط حاکم بر هستی بکار می‌برد، «اولی‌الالباب» نامیده است، لب هر چیز مغز و هسته درونی آن است. وجود هسته دلالت بر پوسته می‌کند،^۱ اولوالالباب کسانی هستند که «لب» و مغزی دارند که با پوسته و پرده‌ای محافظت می‌شود، این پوسته چیزی جز «حدود الله» و احکام شرع که حلال و حرام را مشخص می‌کند نیست. بنابراین عقل و دانش اولوالالباب در حصار شرع الهی و دایره حدود الله قرار دارد و از دانش خود وسیله‌ای برای دنیاطلبی و خودپرستی که همان دریدن پرده و پوسته محافظ نفس انسان است، نمی‌سازند.

در این ۷ آیه نشان می‌دهد که تنها اولوالالباب متذکر حقانیت «ما انزل الله» (قرآن) می‌شوند و انسان تا صاحب «لب» یعنی وجدان، نفس و خرد قرار گرفته در نظام الهی، و محدود شده با قوانین او، نگردد نمی‌تواند حقیقت قرآن را درک کند، بنابراین طبیعی است کسانی که چنین شرایطی ندارند بمعجز بودن قرآن آگاه نگردند.

در این سری آیات مشخصات اولوالالباب را توصیف می‌نماید، این اوصاف بیانگر همان حقیقت پوسته محافظ داشتن و قرار گرفتن در دایره «حدود الله» می‌باشد. تلاش همیشگی و همه جانبه مؤمن برای استقرار در این محدوده و خویشستن داری از دریدن و شکافتن آن (فسق و فجور) «صبر» نامیده شده است (والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم... سلام علیکم بما صبرتم...) مجموعه اعمالی را که به این مؤمنین لقب اولوالالباب بخشیده است، قرآن در این رفتارها که همگی آنها نیازمند صبر و تحمل و رعایت حدود الهی می‌باشد

۱. از میان میوه‌ها و محصولات، فقط به آنهایی که پوسته محکم دارند، مثل: گردو، بادام، فندق، و... مغزدار (اولوالالباب) می‌گویند و بقیه دارای مغز نیستند.

نشان می دهد:

- ۱- وفای بعهده الهی و نشکستن میثاق (با خدا یا مردم).
 - ۲- برقرار ساختن اتصال و پیوند در مواردی که خدا فرمان داده (مثل صله رحم).
 - ۳- خشیت داشتن از پروردگار و ترس از بدی حساب (در يوم الدين).
 - ۴- پایداری در خداجوئی ها و طی طریق الهی.
 - ۵- پیوستگی در اقامه نماز.
 - ۶- انفاق آشکار و نهان از آنچه خدا روزی داده.
 - ۷- دفع کردن بدی با خوبی در روابط اجتماعی و در برخورد با مخالفین.
- قرآن اینها را شایسته «عقبی الدار» و جنات عدن می شمارد و بخاطر «صبر» نشان در کلیه موارد فوق، به آنها «سلام» می فرستد (سلام علیکم بما صبرتم فنعیم عقبی الدار).
- کسان دیگری را که خلاف حرکت اولوالالباب حرکت می کنند قرآن صاحب این خصوصیات می شمرد:

- ۱- عهد خدا را پس از بستن و محکم کردن نقض می کنند.
 - ۲- آنچه را که خدا بر اتصالش فرمان داده قطع می کنند.
 - ۳- در روی زمین فساد می کنند (بجای ردیف های اصلاحی ۳ تا ۷).
- اینها بجای «سلام»، «لعنت» دارند و به جای «عقبی الدار»، «سوء الدار».
- در پایان این بند به قانونی اشاره می کند که غفلت از آن دنیاپرستان را به غرور می کشاند و آن اینکه بسط روزی یا تنگ و اندازه گرفتن آن بدست خدا است (الله یسط الرزق لمن یشاء و یقدر...), در اینجا باز هم بمسئله «قدر» که مرتبط با همان قانون دو طرفه فاعلیت و قابلیت می باشد اشاره می نماید، بینش انسان نسبت به روزی (رزق) باید هماهنگ با توحید باشد، تلاش او گرچه واجب است، اما روزی دهنده و «فعال مایشاء» تنها خدا است. بشر باید «قابلیت» نشان دهد تا «فاعلیت» پروردگار رازق در ظرف شایستگی و گنجایش مصرف او روزی متناسب بریزد. اما منکرین بهمین نعمت های دنیا دلخوشند. در حالیکه همه اینها در مقایسه با نعمات اخروی بهره ناچیزی بیش نیستند.
- (و فرحوا بالحیوة الدنیا و مالمحیوة الدنیا فی الآخرة الامتاع).

④ چهارمین بخش سوره رعد بدنبال آیه ۲۷ (و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه ایه من ربّه قل ان الله یضل من یشاء و یمهدی الیه من اناب) می آید که صدر این آیه (قسمت خط کشیده شده) عیناً در صدر آیه عنوانی دومین بخش این سوره آمده است. این بخش تا آیه ۳۶ ادامه دارد و سیاقش مشابه سیاق همان دومین بخش است که معجزه خواستن کافران را در

برخورد با قرآن نشان می‌داد، با این تفاوت که در آنجا در جواب چنین درخواستی تنها وظیفه پیامبر را تأکید می‌کرد (انما انت منذر ولكل قوم هاد) و نقش رسول را در ابلاغ و انذار و عدم دخالت و اجبار و اکراه در مکانیسم ایمان یادآوری می‌کرد، و در اینجا در ذیل آیه، مشیت الهی را در گمراه ساختن کسانی که باین حقایق نمی‌گروند و هدایت کسانی که «انابه» (بازگشت مرتب و دائمی) می‌نمایند نشان می‌دهد (...قل ان الله يضل من يشاء و يهدي اليه من اناب)

کسانیکه «انابه» می‌کنند دقیقاً همان کسانی هستند که «قابلیت» و «استجابت» نشان می‌دهند و باین ترتیب «فاعلیت» ربوبی را باجابت و افاضه می‌خوانند. علامت این حالتشان که از قلبشان نشئت می‌گیرد، آرامش یافتن با یاد خداست (الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب) یعنی ظرفیت و پذیرش قلبی و عشق و امید به پروردگار پیدا کرده‌اند. البته در این حالت آرامش و اطمینان قلبی متوقف نمی‌مانند، بلکه علاوه بر ایمان، عمل صالح هم می‌کنند (الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن مآب).

تا اینجا جهت مثبت قضیه، یعنی وصف قابلان و اجابت‌کنندگان بود، بقیه آیات این بخش به جهت منفی قضیه، یعنی حال کسانی که از خود پذیرش نشان نمی‌دهند و گمراهی را برمی‌گزینند اختصاص دارد. این دسته آیات (از ۳۰ تا ۳۶) خطاب به پیامبر آغاز می‌گردد در تصریح این حقیقت که: «بدینسان ما تو را در امتی فرستادیم که قبل از آنها امت‌های دیگری سپری شده‌اند. برای آنکه آنچه را بر تو وحی کردیم، با اینکه آنها نسبت به «رحمن» کفر می‌ورزند، بر ایشان تلاوت نمائی...»

(كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلوا عليهم الذی اوحينا اليك و هم يكفرون بالرحمن...).

همانطور که ملاحظه می‌شود، کفر منکرین قرآن به «رحمن» است نه «الله»، این مسئله همان اختلاف در توحید و عدم قبول ربوبیت و رحمت عام خداوند بر تمامی موجودات عالم است که مشرکان بدلیل شرک در عبادت و قائل شدن نقش تدبیر و شفاعت برای بت‌ها و فرشتگان و... در برابر آن مخالفت می‌کردند.^۱ قرآن در آیات دیگری نشان می‌دهد که مشرکین در برابر «توحید» و یکی بودن ربوبیت و رحمت حساسیت و مخالفت داشتند هرگز منکر الله نبودند، به آیات ذیل توجه کنید:

کفر به «رحمن» را در سوره‌های دیگری نیز از ناحیه کافرین ملاحظه می‌کنیم، از جمله فرقان ۶۰ (و اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن انسجد لهما تا مرنا و زادهم نفورا) و انبیاء ۳۶ (و اذا راك الذین كفروا ان يتخذونك الاهوا و اهذا الذی یذكر الهتکم و هم بذكر الرحمن هم کافرون)

اسراء ۴۶- و اذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفوراً.
 (هرگاه وحدانیت پروردگارت را در قرآن یاد کنی بحالت رمیدگی پشت می کنند).
 زمر ۴۵- و اذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره.
 (هرگاه وحدانیت پروردگارت را یاد کنی دل‌های کسانی‌که به آخرت ایمان نمی‌آورند
 مشمز می‌شود).

غافر ۱۲- ذلكم بانه اذا دعى الله وحده كفرتم.
 (چنین سرنوشتی باین دلیل است که هرگاه واحد بودن خدا مطرح می‌شد شما به آن
 کافر می‌شدید).

در برابر این تفکرات شرک‌آلود، خداوند به رسول خود فرمان می‌دهد با صراحت و
 قاطعیت توحید و توکل خود را به آنها اعلام نماید (قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه
 متاب). علاوه بر آن، در برابر درخواست کافران که تقاضای معجزه‌ای غیر از قرآن داشتند، به
 پیامبر این اطمینان را می‌دهد که اگر بوسیله این قرآن کوه‌ها روان می‌شدند یا زمین پاره
 می‌شد، یا مردگان بوسیله آن به سخن می‌آمدند، باز هم این کافران از آنجائی که پذیرش و
 «قابلیت» پیدا نکرده‌اند، ایمان نمی‌آوردند. بنابراین مؤمنین باید بدانند که اگر خداوند
 مشیتش ایجاب می‌کرد همه مردم را (مانند فرشتگان) یکجا هدایت می‌کرد و در مورد
 کافران، بخاطر اعمالشان آنچنان ضربات کوبنده وارد می‌کرد، یا (بعنوان تهدید) نزدیک
 خانه‌شان فرود می‌آورد، که جرأت تکذیب نکنند. اما این عقوبت را در مهلت و مدت زندگی
 دنیا بدلیل اختیاری که به آنها عنایت کرده تا اجل آنها و زمانی که وعده او فرا رسد بتأخیر
 انداخته است. (ولو أن قرأنا سيرت به الجبال أو...)

در آیه بعد به پیامبر این دل‌داری را می‌دهد که رسولان گذشته نیز مورد استهزای
 امت‌هایشان قرار گرفتند. اما با اینحال من مهلت و میدان عمل کافی به کافران دادم تا
 سرانجام گرفتار عاقبت عمل خودشان شدند.

(ولقد استهزى برسلى من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيكف كان عقاب.

و از اینکه مردم از تسلط و قائم بودن خداوند بر انسانها و اعمالشان غافل هستند و
 دنبال شرکائی برای خدا می‌روند که نقش و اثری در زندگی آنها ندارند، اظهار تأسف
 می‌نماید و نشان می‌دهد در واقع تبه‌کاریها و مکر و حيله این مردم بنظر خودشان خوب و
 منطقی جلوه کرده و همین باعث شده که از راه خدا بازداشته و گرفتار عذاب سخت‌تر
 اخروی گردند (ترجمه به مضمون آیات ۳۴ و ۳۳).

و در پایان این بخش با بازگشت مجدد به گروه مؤمنین، که در نخستین آیات آن از

«انابه» و «اطمینان قلبی» و «ایمان و عمل صالح» آنها تمجید کرده بود، از بهشتی نام می برد که بدلیل «تقوای» این گروه، به عنوان فرجام نهائی برای آنها فراهم گشته است:

مثل الجنة التي وعد المتقون... تلك عقبى الذين اتقوا و عقبى الكافرين النار)

۵- آخرین بخش این سوره با آیه: (والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك و من الاحزاب من ينكر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به اليه ادعوا و اليه مآب) آغاز می گردد.

سياق این دسته آیات پیرامون موضعگیری اهل کتاب در مورد قرآن است، در نخستین آیه از خوشحالی دریافت کنندگان (واقعی) کتاب (توراة و انجیل) و انکار دستجاتی از آنها (احزاب) نسبت به بعضی از محتویات قرآن یاد می کند. به این ترتیب پس از تشریح مخالفت های کفار در چهار بخش سابق، در آخرین بخش سوره، موضوع «انکار حقانیت قرآن» را از ناحیه یهود و نصاری اضافه می نماید تا تمامی جوانب امر بررسی شده باشد.

آیات این بخش تماماً خطاب به پیامبر است که بترتیب آیات، این مطالب را برای آن حضرت تبیین می نماید (ترجمه ها به مضمون است):

۱- این کتاب را ما (طبق سنت همیشگی که به زبان رسولان کتاب نازل می کردیم) بعنوان حکم الهی که در روابط تو با مردم حاکم باشد، فرستاده ایم. بنابراین از این حکم که به آن علم پیدا کرده ای پیروی کن، نه از اهواء و نظریات یهود و نصاری.

۲- رسولان قبل از تو نیز انسانهای عادی بودند. آنها نیز همسر و فرزند داشتند و هیچ رسولی جز «باذن» خدا معجزه ای نیاورده است، در ضمن متناسب درک و فهم مردم هر دوره، و نیاز زمان کتابی آورده اند (که مشمول مرور زمان می باشد). لکل اجل کتاب

۳- خداوند متناسب با رشد فکری انسانها در طول تاریخ، همچنان که مشیت او در مورد مخلوقات بر تکمیل و تفصیل قرار گرفته است، کتاب هدایت جوامع را نیز کمال بیشتری می بخشد. اگر کتابی را محو و کتابی را اثبات نماید، مانند کتابهای درسی مدارس تکمیل کننده یکدیگر بوده از یکجا ناشی می شوند (و عنده ام الکتاب). بنابراین مخالفت اهل کتاب با قرآن غیر منطقی و ناصحیح است.

۴- در هر حال اگر ما در زمان حیات تو برخی از آنچه را که به آنها (اهل کتاب) وعده داده ایم (از عذاب و عقوبت) بتو بنمایانیم، یا این که تو را بمیرانیم (زودتر از مشاهده عقوبت آنها از دنیا بروی)، بدانکه تنها وظیفه تو «ابلاغ» است و حساب آن بعهده ماست (نباید بیش از ابلاغ رسالت دخالتی بکنی).

۴- عجب است که چرا آنها از سرنوشت گذشتگان عبرت نمی گیرند! در حالی که

خداوند همواره حکم می کند و تبدیل کننده‌ای هم برای حکمش نیست. علاوه بر آن، در رسیدگی بحساب بندگان بسیار سریع است.

۶- نسل‌ها و امت‌های قبل از اینها نیز در برابر هر پیامبر و پیام حقی مکر و نیرنگ کردند در حالی که خداوند صاحب (و مطلع از) مکرهاست. چرا که به کلیه حرکات و مکتسبات نفوس آگاهی دارد و می داند هر کسی دقیقاً چه می کند. کفار هم بزودی خواهند فهمید که پیروزی و خانه عاقبت از آن کیست.

۷- آنهائیکه کفر می ورزند می گویند تو رسول نیستی!، بگو همین که خداوند میان من و شما شاهد است، همچنین آنکه علم کتاب دارد، کافی است!

این آیه که جمع بندی و ماحصل سوره به شمار می رود، با رجوع به نخستین آیه، انکار رسالت را که نتیجه و دلیل انکار قرآن است، و پیوند این دو امر را با یکدیگر، نشان می دهد. این گفتار (قل کفی بالله شهیداً...) که از ناحیه خداوند به رسول اکرم القاء گشته، درواقع جوابی است به تمامی انکار کافران و اهل کتاب نسبت به «ما انزل علیه» (قرآن) که در بخشهای مختلف این سوره بشرح آن پرداخته بود. نکته دیگر اینکه وقتی می گوید خداوند بعنوان شاهد بر حقانیت رسالت تو کافی است (کفی بالله شهیداً) روشن است که شهادت خداوند، در کتابی که بر پیامبر نازل شده مکتوب گردیده است. به این ترتیب در آخرین آیه این سوره، علیرغم کفار که قرآن و رسالت را تکذیب می کردند، قرآن از هر کدام از این دو موضوع، برای اثبات دیگری استفاده می نماید.

خلاصه خلاصه

- ۱- محور اصلی سوره رعد، اثبات حقانیت قرآن (ما انزل علیه) بشیوه‌های مختلف و با استفاده از آیات طبیعت می باشد.
- ۲- عمده ترین مانعی که کافرین برای ایمان بر رسالت پیامبر و قرآن داشتند، قبول «توحید» و «معاد» بوده است. بنابراین سیاق کلی این سوره حول این دو اصل می باشد.
- ۳- استدلال‌های این سوره در علت ناباوری کافران نسبت به قرآن، عمدتاً رابطه دو طرفه «فاعلیت» و «قابلیت» را در مثالهای طبیعی تبیین می نماید.
- ۴- در این سوره بر آزادی و اختیار انسان، در آیات ۷-۱۱-۳۱-۳۲-۴۰-۴۳ تأکید کرده است.
- ۵- علت تکذیب یهود و نصاری نسبت به قرآن، ناباوری آنها به نسخ کتاب خودشان و آمدن کتاب کامل تر بوده است.

۶- خداوند راه ایمان بحقانیت قرآن را در علم سراغ می دهد. علمی که بعنوان وسیله در اختیار اولوالالباب، که دارای نفس کنترل شده الهی هستند، قرار داشته باشد.

۷- این سوره با مثالهای مختلف نشان می دهد معجزه خواستن کافران بهانه است. بنابر این بزرگترین معجزات هم، اگر آنها آمادگی قلبی و حالت تسلیم و تذکر یا به اصطلاح «قابلیت» پیدا نکرده باشند، بی حاصل است.

نام های نیکوی الهی

در این سوره در رابطه با موضوعات مطرح شده در آن، نامهای ذیل آمده است که می تواند کلیدی برای فهم بیشتر مطالب سوره محسوب گردد:

آیه (۶) شدید العقاب آیه (۱۶) خالق کل شیء و هو الواحد القهار آیه (۴۳) شهید
 « (۹) عالم الغیب والشهاده الکبیر المتعال » « (۳۰) ... بالرحمن قل هو ربی لا اله الا هو »
 « (۱۳) شدید المحال » « (۴۱) سریع الحساب »

در ضمن ۳۴ بار نام «الله» در این سوره آمده و ۱۳ بار نام «رب». به جز «الله» اسماء دیگر هر کدام یکبار در سوره آمده اند.

کلمات کلیدی سوره

برخی از کلمات این سوره یا برخی از مشتقات آن، از نظر آماری در قرآن بالاترین رقم را دارا هستند. این امر نشان دهنده تمرکز و توجه این سوره روی کلمات موردنظر می باشد.

۱- دار - از ۲۶ موردی که این کلمه در قرآن بکار رفته ۴ مورد آن در این سوره آمده است.

۲- انزل « ۴۹ » « ۵ » « ۵ » « ۵ » « ۵ »
 ۳- حساب « ۲۵ » « ۴ » « ۴ » « ۴ » « ۴ »
 ۴- واق « ۳ » « ۲ » « ۲ » « ۲ » « ۲ »
 ۵- هاد « ۵ » « ۱ » « ۱ » « ۱ » « ۱ »

آهنگ انتهائی کلمات

سوره رعد ۴۳ آیه دارد که آخرین کلمه آیات آن با ۷ حرف به ترتیب ذیل ختم می شوند:

۱- حرف ب (۱۵ بار) ۳- ل (۷ بار) ۵- حرف د (۴ بار) ۷- ع (۱ بار)
 ۲- ر (۸ بار) ۴- ن (۵ بار) ۶- ق (۳ بار)

۵ آیه اول که به حرف «ن» ختم می شوند، به عملکرد و حالت انسان ارتباط دارند و بقیه به نام خدا، عمل او (مثل عذاب، عقاب، نار و...)، پدیده هائی از طبیعت (مقدار، نهار، سحاب الثقال، اصال)، موضوعات و اشیاء (میثاق، حساب، باب، دار، متاع، ماب، متاب، کتاب، اضلال)

برخی دیگر از کلمات مثل: هادی، وال، واق و... به عمل انسان مربوط می شوند، اما با حرف «ن» ختم نشده اند.

رعد و برق و صاعقه (از نظر علمی)

از آنجایی که نام این سوره رعد است، بی فایده نخواهد بود اطلاعات علمی مختصری در مورد این پدیده و برق و صاعقه^۱ داشته باشیم. مطالب ذیل را برای این منظور از کتاب «پدیده های جوئی» نوشته آقای مهندس مهدی بازرگان جمع آوری و تلخیص کرده ایم:

تشکیل ابر و بارندگی همیشه همراه با پدیده های الکتریک و تغییر و تخلیه برق در فضا است. وقتی انقلاب هوا و حالت طوفانی و رگبار پیش می آید شدت و سرعت عملیات تخلیه الکتریسته موجب ظهور و بروز جرقه های عظیم به نام «برق» و غرش های مخصوص «رعد» می گردد. در صورتیکه برق بسطح زمین خالی شود آن را «صاعقه» می گویند.

تخلیه و تبادل برق که در مدت های بسیار کوتاه در مدت یک هزارم ثانیه صورت می گیرد در اثر اختلاف سطح های شدید از ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون ولت و تا فاصله ای که به چندین کیلومتر برسد رخ می دهد... و ممکن است حامل جریانهائی با شدت ۲۰۰۰۰۰ آمپر باشد.

عامل اصلی اختلاف سطح الکتریک وجود باد و انقلاب هوا است که سبب اصطکاک قطرات باران و برف و قطعات خاشاک و غبار و غیره با زمین یا با یکدیگر می شود. بالتسبیح بارهای مثبت و منفی در دو طرف ایجاد می گردد. وقتی اختلاف سطح زیاد شد سرعت یونهای الکتریزه بحدی می رسد که مولکولهای هوا را متلاشی کرده کانال هدایت کننده ای برای تخلیه الکتریسته ایجاد می نماید...

معمولاً هوا دارای بار مثبت و زمین بار منفی است. بنابراین وقتی توده های هوا در اثر بادهای صعودی و نزولی تغییر ارتفاع می دهند. رژیم اختلاف سطح های الکتریک به هم می خورد. حال هر قدر هوا مرطوب و حامل ذرات بیشتر آب باشد اصطکاک ها سبب تشدید اختلاف سطح و بروز پدیده های حاد می گردد... نظر به این که همیشه پس از حدوث رعد و برق است که رگبار تند می شود و تخلیه برق سبب تسریع و تقویت دانه بندی باران

۱. برق و صاعقه برخلاف نظر مردم، دو پدیده مختلف هستند که اولی از برخورد طبقات جو با یکدیگر و دومی از برخورد با زمین بوجود می آید. برق موجب تسریع در نزول باران می شود. در حالی که صاعقه ممکن است آسیب های خسارت باری به زمین و ساختمانها وارد کند، جالب این که در آیات سوره رعد این دو پدیده را از یکدیگر جدا ساخته نقش مستقلی برای هر کدام نشان می دهد، برق را مستقلاً (نه با رعد) و سبیل تهیه و آماده شدن (ینشی) باران می نامد و صاعقه را آتش فرستادنی.

آیه ۱۲- هو الذی یریکم البرق خوفاً و طمعاً و ینشی السحاب الثقاب.

آیه ۱۳- و یسیح الرعد بحمده و الملائکه من خیفته و یرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء و...

می شود... می توان چنین نتیجه گرفت که قبلاً حالت کهربائی و همجنس بودن سبب دفع و دوری قطرات از یکدیگر می شد ولی همینکه قطرات حالت خنثی پیدا می کنند می توانند سهولت بهم پیوسته و درشت و ساقط می شوند...

همینکه ابر کهربائی دارای بار الکتریک بعلاصت مخالف بالای منطقه ای قرار گیرد اختلاف سطح شدیدی مابین ذرات معلق هوا پدیدار می شود و احتمال «صاعقه» می رود. بار الکتریک که خزینه شده است در جستجوی کوتاهترین و راحت ترین راه برای تخلیه خود می گردد. عمارات مرتفع با پوشش فلزی و درخت های شاداب پر ریشه و بلند یا تپه های رسی سربوها که دارای هدایت الکتریک بیش از گازهای هوا هستند نقاط و قطعاتی می شوند که مسیر تخلیه برق را کوتاه می نمایند. مخصوصاً اگر هوا مرطوب و مه آلود باشد تخلیه برق آسانتر صورت می گیرد...

ارتباط سوره های رعد و ابراهیم

آیات آخر سوره رعد تماماً در باره «کافران» و مکر و حيله آنها علیه پیامبر و انکار رسالت آن حضرت است و در برابر چنین تکذیب و لجاجی، بر نزول کتاب بعنوان حکم (ملاک قضاوت) روشن و آشکار (عربی) برای تمسک به آن، و تبعیت از احکامش (بجای تبعیت از نظریات کافران)، تأکید می نماید. همچنین در برابر معجزه طلبی مشرکین از پیامبر و بشر عادی دانستن آن حضرت، تصریح می نماید که رسولان سابق نیز دارای همسر و فرزند (مانند سایر انسانها) بوده و بدون اذن الهی آیت و معجزه ای نمی توانستند بیاورند. بنابراین پیامبر وظیفه ای جز ادای تکلیف و ابلاغ رسالت ندارد و به گواه بودن خدا و عالمان حقیقی در روابط با کافران باید بسنده نماید.

سوره ابراهیم نیز درباره «کافران» کوتاه نظری که دنیا را بر آخرت ترجیح داده، خلق را از راه خدا باز می دارند و آن را با شبهات منحرف می نمایند، سخن آغاز می کند و کتابی را که بر پیامبر گرامی اش نازل فرموده چنین معرفی می نماید که مردم را از تاریکیهای دنیاپرستی و جهل و غرور به نور واحد الهی هدایت کرده و آنها را به راه عزت و ستودگی خداوند عزیز حمید می رساند. کافران که درک نمی کنند خداوندی که مالک مطلق آسمانها و زمین است، هدایت کننده خلق خود بر مصالح مقدرش می باشد، باید بخاطر این حق پوشی در انتظار عذاب شدیدی باشند. در آیه (۳۷) سوره قبل بر نزول این کتاب بزبان عربی (فصیح و آشکار) تصریح می نماید (و کذلک انزلناه حکماً عربیاً...) و در سوره ابراهیم نیز بر این که هر رسولی ناگزیر بزبان قوم خود باید سخن بگوید (و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیصل الله من یشاء و یهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم).

سوره «ابراهیم» (۱۴)

سال نزول

سوره ابراهیم را مفسرین بدلیل سیاق مطالبش مکی دانسته‌اند. البته باستثنای دو آیه (۲۸ و ۲۹) که آنرا مدنی شمرده‌اند. اتفاقاً جداول کتاب «سیر تحول قرآن» نیز تا حدود زیادی مطلب فوق را تأیید می‌نماید مطابق این جداول آیات ۱ تا ۴۲ این سوره مربوط به سالهای ۱۲ و ۱۳ بعثت و آیات ۴۳ تا ۵۲ (انتها) مربوط به سال ۷ بعثت می‌باشد و در این میان دو آیه (۶ و ۳۶) مربوط به سال ۹ هجرت قرار گرفته است.

به این ترتیب قسمت اعظم این سوره مکی بوده و هماهنگ با سیاق مطالب مطرح شده در این مقطع زمانی می‌باشد.

خلاصه موضوعات

محتوای این سوره را از چهار آیه نخست آن که فهرست و مقدمه سوره، و آخرین آیه آن که نتیجه‌گیری و جمع‌بندی محسوب می‌گردد می‌توان دریافت کرد. این محتوا چیزی جز همان مطالبی که در سایر سوره‌های با حروف مقطعه «الر» آمده است نمی‌باشد، یعنی نقش کتاب و رسول در ابلاغ پیام توحید و آخرت و بیان موضعگیری‌های موافق و مخالف اقوام و امت‌ها در طول تاریخ، در قبال این پیام و سرانجام رستگاری یا عذاب آنها.

اکنون مطلب فوق را که محور اساسی سوره می‌باشد، از چهار آیه اول آن که مقدمه سوره محسوب می‌شود بررسی می‌نمائیم:

آیه اول: (الر، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی

صراط‌العزيز الحمید).

از این آیه می‌توان برنامه‌های ذیل را که مقصود از نزول قرآن می‌باشد استخراج نمود.
این برنامه‌ها در سه بند: ۱- هدف، ۲- شیوه، ۳- طریق، بیان شده است.

۱- هدف اصلی از نزول کتاب به رسول(ص) بیرون آوردن مردم از تاریکی‌ها (جهل، کفر، شرک، نفاق و...) بسوی نور (ایمان، هدایت، رستگاری) می‌باشد. در همین مختصر سه اصل: کتاب (انزله)، رسالت (الیک) و هدایت (لتخرج) بیان شده است.

۲- بیرون آوردن مردم از تاریکی‌ها بسوی نور که همان ایمان و هدایت می‌باشد، باید با اجازه (اذن) و میل باطنی و قلبی آنها انجام گیرد، یعنی مقدمات و شرایط «قابلیت» برای اخذ «فاعلیت» باید فراهم گردد. به این ترتیب تا ظرفیت و آمادگی و حالت استجابیت در مخاطبین دعوت پیدا نشود، هرگز نمی‌توان با اجبار و اکراه و تحمیل آنها را بسوی ایمان و هدایت سوق داد. این حقیقت را می‌توان از معنای واژه «اذن» که اجازه خواستن و اجازه دادن یا آمادگی و پذیرش را می‌رساند درک نمود، مفهوم «اجازه» (اذن) در مورد معلم و مربی موقعی عینیت پیدا می‌کند که شاگردی «اجازه» خواسته باشد. این یک قانونمندی است که در مفهوم واژه «اذن» خوابیده است و «شیوه» پروردگاری است که پس از «قابلیت» بنده «فاعلیت» خود را برای هدایت او مطابق با مشیتش بجریان می‌اندازد، این همان نقش تربیتی پروردگار است (باذن ربهم).

۳- بیرون آوردن مردم از تاریکی‌ها به سوی نور، در جهت صراط‌عزیز حمید می‌باشد. این دو نام نیکوی الهی که در توصیف این «صراط» به کار رفته است، به نظر می‌رسد هدف و مقصد آنها می‌خواهد بیان کند؛ یعنی انسان با گام نهادن در این صراط بهره‌مند از این دو نام می‌گردد و در پیمودن آن به عزت دنیائی و مقام و موقعیتی که مورد حمد و ستایش دیگران باشد می‌رسد. این از جهت مثبت، اما از جهت منفی اگر از این صراط اعراض نماید، خداوند عزیز که هیچ‌کس را یارای مقاومت در برابر عزتش نیست، او را به عذاب خوار کننده خواهد کشید و از اعراض و بی‌اعتنائی بنده اهانت و ضرری متوجه او نخواهد شد. چرا که «حمید» بذات است و همه حمد و سپاس‌ها شایسته اوست.

به این ترتیب نخستین آیه این سوره، هدف، شیوه و طریق هدایت را بیان می‌کند.

اکنون برای اینکه بشر خودخواه کوتاه‌نظر به عظمت خداوندی که چنین نعمتی را برای نجات او از تاریکی‌ها ارزانی داشته، بهتر پی ببرد، در آیه دوم مالکیت جهان شمول او را که بر تمامی آسمانها و زمین سایه افکنده برخش می‌کشد تا نیک دریابد پروردگار عالمیان بر هر کاری تواناست، پس وای بر ناسپاسانی که این نعمت عظیم را ندیده می‌گیرند و کفران

می کنند (الله الذی له ما فی السموات و ما فی الاض و ویل للکافرین من عذاب شدید).

در انتهای دومین آیه، کافران را از عذاب شدید انذار می دهد، این کافران چه کسانی هستند و مرتکب چه گناهی شده اند که در معرض این تهدید قرار گرفته اند؟ ... خداوند در سومین آیه ماسک از چهره این ناسپاسان برمی دارد و اعمال و رفتار (نه اعتقادات و نظریات) آنها را توصیف می نماید. در اینجا کافر را از بُعد عملی که نتیجه بعد اعتقادی و ذهنی می باشد بشرح ذیل معرفی می نماید:

الذین: یستحبون الحیوة الدنیا علی الاخرة	←	(دنیا پرستی و ترجیح آن بر آخرت)	زور
و یدفون عن سبیل الله	←	(بازداشتن مردم و ممانعت آنها از راه خدا)	زور
و یغونها عوجاً	←	(راه خدا را بگونه منحرفانه معرفی نمودن)	تزویر

اولئك فی ضلال مبین.

در طول تاریخ، کافران از موضع جبّاریت و استکبار با اتکاء به زر و زور و تزویر و شیوه های متکی بر آنها، در برابر پیام رهایی بخش رسولان ایستاده اند.

اینک در چهارمین آیه علیرغم مکر و حیلۀ کافران، به مشیت حکیمانه الهی در اختیار بخشیدن به بندگان اشاره می کند، خداوند با اینکه «عزیز» است و مافوق همه قوت ها و قدرت ها، اما حکمتش ایجاب می نماید در حیات دنیا بندگان را از طریق اختیار و آزادی به امتحان و ابتلاء بکشانند (هو العزیز الحکیم). بنابراین برای هر امتی رسولی از میان خودشان و به زبان خودشان برمی انگیزد تا بروشنی و وضوح و سادگی و صراحت دین الهی را برای آنها تبیین نماید، اکنون به اختیار خودشان است که کدامیک از دو راه ضلالت یا هدایت را انتخاب نمایند.

اکنون با مقدمات فوق می توانیم ۴ آیه نخست این سوره را که فهرست و مقدمه آن می باشد بشرح ذیل معرفی کنیم.

آیه اوّل - نقش کتاب. آیه دوم - جهان شمولی ربوبیت، آیه سوم - موضع و عملکرد کافران، آیه چهارم مشیت الهی در اضلال و هدایت.

همانطور که قبلاً گفته شد، آخرین آیه این سوره نیز عصاره گیری و خلاصه و جمع بندی سوره محسوب می شود، ارتباط این آیه را با کمی دقت با آیات اولیه سوره می توان تشخیص داد:

هذا بلاغ للناس	←	مطالب این سوره ابلاغی است به همه مردم،	ابلاغ
ولینذروا به	←	تا بدان بیم و آگاهی یابند،	انذار
و لعلهم انما هه اهل واحد	←	تا بدانند که که او خدائ است،	توحید

بخش های مختلف

- این سوره را بر حسب موضوعات آن می توان به ۶ بخش بشرح ذیل تفکیک نمود:
- ۱- آیات ۱ تا ۴ (مقدمه).
 - ۲- ۵ تا ۸ (رسالت حضرت موسی (ع)).
 - ۳- ۹ تا ۱۷ (موضوعات مشترک در برخورد ۳ قوم نوح، عاد و ثمود با رسولان نشان)
 - ۴- ۱۸ تا ۳۴ (مسائل کلی و نتیجه گیری از موضوعات فوق و بیان سرنوشت انسان)
 - ۵- ۳۵ تا ۴۱ (مناجات های حضرت ابراهیم).
 - ۶- ۴۲ تا ۵۲ (نتیجه گیری از سوره در رابطه با ظالمین معاصر قرآن).
- اینک بخش های فوق را جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم و محورهای اصلی آن را استخراج می نمائیم. (بخش یک قبلاً توضیح داده شد).

بخش ۲- رسالت حضرت موسی (ع)

این بخش که از ۴ آیه تشکیل می شود، دقیقاً در رابطه با ۴ آیه مقدمه سوره بوده و آنرا از نظر تاریخی تبیین می نماید. همان طور که قبلاً گفته شد، مقدمه این سوره اخراج مردم را از ظلمات بسوی نور، توسط کتاب و رسولان الهی نشان می داد. اینک همین معنا را در رسالت حضرت موسی علیه السلام مشاهده می کنیم. مقدم آمدن داستان حضرت موسی (ع) و قوم او نسبت باقوم نوح و عاد و ثمود، با این که از نظر تاریخی بعد از آنها قرار دارد، بنظر می رسد بدلیل شاخص و ممتاز بودن داستان بنی اسرائیل و سرنوشت آنها نسبت بسایر اقوام بوده باشد. به طوریکه روشن ترین مصداق و مظهر اخراج از ظلمات به سوی نور و عزت خداوندی، و در جهت معکوس، کفران و ناسپاسی را در این قوم می توان یافت، اینک ارتباط و تقابل این ۴ آیه را با ۴ آیه نخست بررسی می کنیم:

آیه (۱) ... کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور.
آیه ۵- لقد ارسلنا موسی بایاتنا ان اخراج قومک من الظلمات الی النور.

آیه (۲) ... ویل للکافرین من عذاب الشدید.
آیه ۷- ... ولئن کفرتم ان عذابی شدید.

آیه (۱) ... باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید.
آیه ۸- ... فان الله لغنی حمید.

در این داستان، جریان نجات بنی اسرائیل را از آل فرعون که بلای عظیمی به شمار می رفتند، از جمله نعمت های بزرگ الهی و از مصادیق اخراج از ظلمات بسوی نور معرفی می نماید. اما بنی اسرائیل که بدلیل صبر و پایداری موفق به نجات از چنگال بنی اسرائیل شدند، پس از نجات راه «ناشکری» و کفران نعمت را پیمودند و مشمول غضب الهی گشتند. باین ترتیب این داستان موضوع صبر و شکر را بنمایش می گذارد (ان فی ذلک لآیات لكل صبار شکور) و نشان می دهد شکر گذاری انسان بمنفعت خودش (نه خدا) می باشد. (واذا تأذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم...)

بخش ۳- قوم نوح و عاد و ثمود

این بخش که از ۷ آیه تشکیل شده، خلاصه و عصاره سرنوشت «مشترک» سه قوم: نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از آنها را، بدون این که وارد جزئیات و مشخصات تک تک آنها شود، توضیح می دهد، محور مسائل همانست که در مورد بنی اسرائیل گفته شد، رسولان الهی با دلائل روشن برای اخراج مردم از ظلمات بسوی نور بسوی این اقوام آمدند (جائتهم رسلهم بالبینات) اما آنها با نهایت لجبازی و انکار رسولان را تکذیب کردند (قالوا اناکفرنا بما ارسلتم به)، رسولان در پاسخ شک مردم، از پدید آوردن آسمانها و زمین دلیل و حجت می آوردند و رحمت الهی را در دعوت بندگان برای آمرزش و تأخیر اجل (عذاب) عنوان می نمودند. اما منکرین با تکیه بر اعتقادات آباء و اجدادی، بشر بودن رسولان را بهانه کرده تقاضای معجزه می کردند، رسولان الهی با اعتراف بر این که بشری بیش نیستند، مشیت الهی را در گزینش انبیاء و منت او را بر خود یادآوری نموده و در مورد معجزه اظهار می داشتند (این کار جز «باذن» خدا یعنی آمادگی شرایط ممکن نمی باشد)، اما قضیه در مرحله مجادله خاتمه پیدا نمی کند. مسلم است که مخالفین از بیم در خطر افتادن منافع طبقاتی خود و قدرت و ثروتی که به هم زده اند، در برابر یک نظام زیر و رو کننده انقلابی موضع می گیرند و رسولان را بدنبال تکذیب، تهدید می نمایند. اینجا است که آنها قاطعانه تکیه و توکل خود را بر خدا اعلام می نمایند (...و علی الله فلیتوکل المؤمنون... و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدینا سبلنا و لنصبرن علی ما اذیتموننا و علی الله فلیتوکل المتوکلون) در این فراز ۴ بار بر موضوع «توکل» تأکید شده و موضع صریح و محکم تاریخی رسولان را

در برابر مخالفین نشان می دهد. کافران نیز در برابر این استواری و ثبات قدم، رسولان را به اخراج از سرزمین یا بازگشت به اعتقادات باستانی تهدیدهای شداد و غلاظ می نمایند. اکنون که حجت تمام گشته و قوم ظالم از ممانعت رسولان دست برنمی دارد، وحی الهی رسولان را در برابر تهدید کافران دلگرم ساخته و هلاکت ظالمان و اسکان مؤمنان را در سرزمین آنها وعده می دهد. و این چنین پیروزی مستضعفان و شکست تاریخی جباران رقم می خورد (واستفتحوا و اخاب کل جبار عنید). این سرنوشت دنیائی جباران است. دو آیه آخر این بخش سرنوشت دردناک و عذاب غلیظ آنها را در جهنم تصویر می نماید.

آیات این بخش بطور نسبتاً تفصیلی مسائل مطرح شده در دو بخش قبل را در روند تاریخی خود بطور کلی توضیح می دهد.

بخش چهارم (کلیات و قانونمندی ها)

این بخش که از ۱۷ آیه تشکیل شده و بزرگترین قسمت سوره می باشد، به کلیات و قانونمندی هائی که بخش های قبل سوره بر آن تکیه دارد، اختصاص پیدا می کند. آیات این بخش بترتیب بر حقایق ذیل اشاره می نماید:

* اعمال کسانی که به پروردگارشان کفر می ورزند مانند خاکستری است که دستخوش طوفانی شدید گردد. از آنجائی که تلاشهای کافران بر حقیقتی استوار نیست و دوام و ثباتی ندارد، به خاکستری تشبیه شده که در صورت پراکنده شدن قابل جمع آوری نمی باشد.

* خداوندی که خالق آسمانها و زمین می باشد، بر هلاکت کافران که جزئی ناچیز از مخلوقات او هستند قادر است.

* تبعیت از مستکبرین و اجابت دعوت شیطان عامل اصلی انحراف اقوام از راه خدا بوده است. در آیات ۲۱ و ۲۲ مجادله ضعفاء با مستکبرین و گفتگوی ظالمین (هر دو دسته) با شیطان نقل شده است، کسانی که از هدایت الهی دور شده و فریب وعده شیطان را خوردند، در قیامت ملامت می شوند و بعذاب الیم گرفتار می گردند. در جهت معکوس، کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، «بازن» پروردگار (با کسب قابلیت و شایستگی) وارد بهشت می گردند.

* خداوند تثبیت مؤمنین را در دنیا و آخرت، که مبتنی بر قول ثابت آنها می باشد (یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا و الاخرة) بعنوان «کلمه طیبه»، به «شجره طیبه ای» تمثیل می نماید که ریشه ای استوار در زمین و شاخ و برگ گسترده در آسمان دارد و

هر آن میوه و محصول خود را «باذن پروردگار» (با قابلیت و آمادگی که بدلیل ریشه دواندن در زمین و کسب نور و اکسیژن از هوا کسب کرده) می دهد و در جهت معکوس، عمل گمراه ساختن ظالمین (یضلل الله الظالمین) را که مبتنی بر ظلم و ستم آنها می باشد، به عنوان «کلمه خبیثه» به «شجره خبیثه ای» تمثیل می نماید که از ریشه کنده شده و ارتباط و استقرارش را با زمین از دست داده است، چنین درختی نه تنها محصولی ندارد، بلکه از طریق همان جریان هوا و نور خورشید و آب و خاک که حیات بخش شجره طیبه هستند، به خشکی و پوسیدگی و نابودی کشانده می شود. کسانی هم که نعمت خدا را به کفر تبدیل نمودند (همانند درخت خبیثه که با عوامل طبیعی به خشکی و پوسیدگی کشانده می شود) در مقام رهبریت جبارانه، قوم خویش را به مرگ و نابودی سوق دادند (الم ترالی الذین بدلوا نعمت الله کفرأ و احلوا قومهم دارالبوار). اینها از آنجائی که در زندگی دنیا بر زمینه ای ثابت و حقیقتی الهی استقرار نداشتند (مالها من قرار)، در آخرت نیز بدترین قرار را خواهند داشت (جهنم یصلونها و بشس القرار).

* رسول خدا مأمور است دو پیام ذیل را به مشرکین (کسانی که مستکبرین را انداد گرفته اند)، و عباد (کسانی که خالصانه بندگی خدا را می کنند) بدهد.

۱- پیام به مشرکین: کامیاب شوید که نتیجه و سرانجام عمل شما حرکت بسوی آتش است (قل تمتعوا فان مصیرکم الی النار)، اشاره به انگیزه شرک که برخورداری و بهره مندی دو طرفه ضعفاو مستکبرین، تابعین و متبوعین و مقلدین می باشد، زد و بندی را نشان می دهد که طرفین به خاطر دنیا با هم دارند.

۲- پیام به عباد: نماز بپا دارید و از آنچه روزیتان دادم نهان و آشکار انفاق نمائید. پیش از آن که فرصت از دست برود و روزی بیاید که معامله و دوستی در آن ممکن نباشد. منظور از «عباد» در آیه مورد نظر کسانی هستند که در زندگی دنیا آزاد زیسته و طوق اسارت و بندگی طاغوتها و جباران را به گردن نگرفتند.

* در سه آیه آخر این بخش بر نعمت های بیشمار خداوند بر انسان اشاره می کند تا متذکر این حقیقت گردد که خدائی بجز او نیست و باید شاکر نعماتش بود و از کفران آن حذر داشت. این نعمات از نزول باران از آسمان که مقدمه و وسیله خارج شدن ثمرات از زمین می گردد، تا تسخیر کشتی برای حرکت در دریا (سیاحت و حمل و نقل)، تسخیر رودخانه ها (برای بهره برداری و آبیاری و...)، تسخیر خورشید و ماه در حرکت پیوسته خود، تسخیر شب و روز (برای استراحت و تلاش)، آنچنان فراگیر و حیات بخش و خیر کننده است که انسان فطری را به تسلیم و تعبد و شکر و حمد وادار می کند، این نعمت ها که تماماً

با جمله «سَخَّرَ لَكُم» ذکر گردیده، نعماتی مقدماتی است، علاوه بر آن، خداوند آنچه بشر مسئلت نموده و اراده و درخواست کرده به او بخشیده است (واتیکم من کل ماسالتموه) بطوریکه انسان هرگز توانائی شمارش نعمت‌های بیکران او را ندارد (وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها)، با این حال انسان بسیار ظالم و بسیار ناسپاس است (ان الانسان لظلوم كفار). در آخرین آیه این بخش، بر دو خصلت منفی انسان که «ظلم و کفر» است اشاره می‌کند، ظلم به خود و بدیگران و «کفر» نسبت بخداوند، همین دو عامل باعث بدبختی و هلاکت اقوام مختلف در طول تاریخ شده و در این سوره بعنوان دو محور اصلی انحراف اقوام و تمدنها مورد بحث قرار گرفته است.

بخش پنجم (مناجات‌های حضرت ابراهیم)

پس از ذکر داستان بنی اسرائیل و اشاره به سرنوشت اقوام نوح و عاد و ثمود و اقوام بعد از آنها و پس از نتیجه‌گیری و ذکر قانونمندیها، اینک به حضرت ابراهیم می‌رسد، اما شگفت اینکه در اینمورد تنها به ذکر مختصات و ویژگی‌های اخلاقی این پیامبر عظیم‌الشأن می‌پردازد و بجای قوم او از ذریه‌اش نام می‌برد، در اینجا سیاق مطلب که بیان تاریخی رابطه رسولان با اقوام خود و سرنوشت نهائی آنها بود، تغییر کرده تبدیل به مناجات و خواسته‌های سرسلسله امامان و بنیانگزاران «امت» می‌گردد، گویا پیدایش «ابراهیم خلیل الله (ع) طلوع فجرى است که نور آن باید ظلمات تاریخ را در بستر امت‌های آینده روشن نماید. آخرین آیه بخش قبل با اشاره به ظلم و کفر بی‌حد انسان در طول تاریخ خاتمه یافت (ان الانسان لظلوم كفار) و اینک خداوند اسوه و الگوئی معرفی می‌نماید تا حجت را بر بندگان تمام کرده، انسان کاملی را به نمایش گذارد. اگر انسانها غالباً به ظلم و کفر گرفتار شده‌اند، در اینجا انسانی معرفی می‌شود که سراپا محبت و خدمت (بجای ظلم) و ایمان و اخلاص (بجای کفر) است.

این دو بعد وجودی ابراهیم را با توجه به آیات ذکر شده می‌توان به این ترتیب نشان

داد:

۱- در جهت محبت و خدمت: امنیت خواستن از خدا برای شهر مکه (در مقابل تعرض و تجاوز تاریخی انسانها به یکدیگر)، طلب غفران و رحمت الهی برای کسانی که حاضر نیستند از او پیروی نمایند و راه نافرمانی در پیش گرفته‌اند (... من عصانی فانک غفور رحیم)، دعای روزی برای مردم (و ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون)، تمنای غفران الهی برای خود و پدر و مادر و مؤمنین در روزی که حساب برپا می‌شود (ربنا اغفر لی وللمؤمنین

یوم یقوم الحساب).

همه این موارد از عشق و علاقه او بمردم و لطف و محبت او به آنها ناشی می شود که درست معنای مخالف «ظلم» (تعدی و تجاوز به حقوق دیگران) را دارد.

در جهت ایمان و اخلاص، در ۶ آیه این بخش، حضرت ابراهیم (ع) ۹ بار نام «رب» را تکرار می کند، گاهی با ضمیر فردی (ربی) و گاهی هم جمع (ربنا). این معنا را خداوند نازل کننده قرآن علیرغم شرک کافران در انکار «ربوبیت» و «وحدت تدبیر» توجه و تذکر می دهد تا عظمت مقام ابراهیم جلوه بیشتری پیدا کند. او در مقام اخلاص از خدا می خواهد خود و ذریه اش را از پرستش اصنام برکنار دارد و بزرگترین آرزویی که برای ذریه اش می نماید برپاداشتن نماز (لیقیموا الصلوة) است! اگر هم گرایش دل های مردم را به سوی ذریه خود تمنا می کند، نه برای سروری و سیادت آنها، که برای سوق دادن توده مردم به شکرگذاری از خالق خود می باشد (لعلهم یشکرون). در خاتمه با اشعار به علم و آگاهی خداوند از اعمال پنهان و آشکار انسانها، خدا را بر این که در سنین کهولت اسمعیل و اسحق را بر او بخشیده حمد می کند و بار دیگر دعا می نماید که خداوند این مهمترین درخواستش را که همانا «برپا داشتن نماز» است در مورد او و ذریه اش اجابت نماید:

(رب اجعلنی مقیم الصلوة و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء).

و سرانجام غفران ابدی او را برای خود و ذریه اش و مؤمنین آرزو می نماید.

خصلت های ذکر شده: توجه به مقام «رب»، دعای بدرگاه او، اخلاص در عبادت، حمد پروردگار و آرزوی اقامه صلوة... همه و همه در جهت مقابل «کفر» قرار دارد که در بخش قبل عنوان گردید. بی جهت نیست که این سوره بنام «ابراهیم» نامگذاری شده است.

بخش ششم (نتیجه گیری برای آینده)

ده آیه آخر سوره که جمع بندی آن محسوب می گردد، خطاب به پیامبر اسلام (ص) می باشد که باید مطالب عنوان شده را بخاطر بسپارد.

آغاز این بخش تأکیدی است بر رسول اکرم که مبدا خداوند را غافل از اعمال «ظالمین» بیندارد (ولاتحسبن الله غافلاً عما یعمل الظالمون...) و این که تأخیر عذاب آنها تا روز قیامت بدلیل اختیار انسان در حیات دنیا می باشد. آنگاه موضوعات دیگری را بترتیب ذیل بیان می کند.

* پیامبر باید مردم را از روزی که عذاب (دنیاوی) آنها فرا می رسد انداز دهد، روزی که «ظالمین» آرزو خواهند کرد یکاش اجلشان کمی به تأخیر می افتاد تا دعوت الهی را اجابت

و از رسولان او پیروی کنند اما...

* مکر و حيله ظالمين هر چند کوهها را بلرزه افکند، از آنجائی که مخفی از خدا نیست برای نابود کردن حق بی اثر و بی نتیجه است.

* رسول خدا هرگز نباید در صدق وعده الهی و نصرت رسولان تردید کند چرا که خداوند صاحب عزت و انتقام است.

در روز قیامت همه مجرمین در پیشگاه پروردگار یکتای قهار حاضر خواهند شد و خداوند سریع الحساب هر نفسی را متناسب با مکسباتش جزا خواهد داد.

* این حقایق ابلاغی است برای مردم تا بیم داده شوند و بدانند که او خداوند یکتائی است، تا اندیشمندان متعهد متذکر شوند.

حقایق فوق دلداري و اطمینان قلبی است به رسول اکرم تا در ادامه رسالت خود و تحمل بار سنگینی که بدوش گرفته ثبات قدم و استواری بیشتری داشته باشد، همچنین عبرتی است برای مؤمنین که از لغزشگاه‌های امت‌های پیشین خود را برحذر دارند.

کلمات کلیدی سوره

در سوره ابراهیم برخی از کلمات بدلیل تکرار زیاد، یا اهمیت موضعی خاصی که پیدا کرده‌اند، می‌توانند به عنوان وسیله و کلیدی برای گشودن معضلات سوره بکار گرفته شوند. از جمله می‌توان به کلمات ذیل اشاره نمود.

۱- اذن در این سوره ۴ بار کلمه «اذن» بکار رفته است که بالاترین رقم را در قرآن دارد (در سوره‌های بقره و آل عمران هم ۴ بار کلمه اذن بطور مستقل و بدون ضمیر آمده است) کلمه «اذن» در رابطه با همان قانون دو طرفه «فاعلیت» و «قابلیت» می‌باشد که در شرح سوره «رعد» بر آن تأکید بسیار شد.

در اولین آیه این سوره، بیرون آوردن مردم از ظلمات به سوی نور، موکول «به اذن ربهم» گردیده است. همچنین در آیه ۱۱ آوردن معجزه، در آیه ۲۳ دخول مؤمنین و خلود آنها در بهشت، در آیه ۲۵ استمرار میوه شجره طیبه.

۲- سلطان (به معنای معجزه) در این سوره سه بار این کلمه تکرار شده که بجز سوره غافر هیچکدام از سوره‌های قرآن دارای چنین نسبتی نیستند (بصورت نکره [سلطاناً] سوره نساء اول است).

۳- عذاب - واژه عذاب از کلمات کلیدی این سوره است که ۶ بار در آن تکرار شده. این

موضوع در رابطه با سرنوشت اقوام تاریخی بیان شده است.

۴- شکر، کفر، رزق، ظلم، صبر، توکل، مکر و صبر، حمید و عزیز، ضلالت.

از کلمات کلیدی این سوره می باشند که در مواضع خاص اهمیت ویژه خود را به طور اساسی و محوری جلوه می دهند. این کلمات تماماً در رابطه با رسالت پیامبران قرار دارند.

اسماء الحسنی

در سوره ابراهیم تعدادی از نامهای نیکوی الهی بکار رفته است که می تواند راهنمای مفیدی برای فهم محتویات سوره محسوب گردد، بیشتر این نامها مثل: عزیز الحمید، عزیز الحکیم، غنی حمید، عزیز ذوانتقام و واحد القهار، بصورت مزدوج بکار رفته و بقیه مثل: سریع الحساب، فاطر، سمیع الدعاء، الله به صورت مفرد بکار رفته اند. این اسامی بقرار ذیل می باشند:

۱- الله ۳۷ بار، اله یکبار	۶- حکیم یکبار	۱۱- قهار یکبار
۲- رب ۱۷ » (به صورت مضاف)	۷- غنی »	۱۲- سریع الحساب »
۳- عزیز ۳ »	۸- غفور »	۱۳- فاطر »
۴- حمید ۲ »	۹- رحیم »	۱۴- سمیع »
۵- واحد ۲ »	۱۰- ذوانتقام »	

مجموع اسماء فوق به اضافه «بسم الله الرحمن الرحیم» عنوان سوره رقم ۷۴ می باشد که اگر ۱۷ مورد «رب مضاف» را بحساب نیاوریم حاصل باقیمانده $57 = 3 \times 19$ خواهد شد.

آهنگ انتهائی کلمات

این سوره از ۵۲ آیه تشکیل شده که این آیات با ۱۰ حرف بترتیب ذیل ختم شده اند.

۱- «د» (۱۱ بار)	۲- «ر» (۱۱ بار)	۳- «م» (۷ بار)	۴- «ن» (۶ بار)	۵- «همزه» (۶ بار)
حدید (۲ بار)	شکور	حکیم	مبین	سماء (دوبار)
شدید »	قرار (۲ بار)	عظیم	مؤمنون	یشاء
بعید »	بوار	الیم	متوکلون	دعاء (۲ بار)
وعید	نار (۲ بار)	سلام	ظالمین	هواء
عنید	اتهار	اصنام	یتذکرون	
صدید	نهار	رحیم	یشکرون	
جدید	کفار	انتقام		
اصفاد	ابصار			
	قهار			

۶- «ل» ۴ بار	۷- «ب» ۴ بار	۸- «ز» یکبار	۹- «ص» یکبار	۱۰- «ظ» یکبار
زوال	مریب	عزیز	محیص	غلیظ
امثال				
جبال	حساب			
خلال	الباب			

این کلمات به استثنای کلمات ختم شده به حرف «ن»، به اسامی خداوند، بهشت و جهنم او یا «موضوعات» مربوط می گردد. البته استثناهائی هم دارد که برخی از آنها مثل: ضلال، عنید، کفار، ... ویژگی خاصی در سوره داشته با اینکه تنها یکبار به کار رفته اند از سوره های دیگر کمتر نیستند.

ارتباط سوره های ابراهیم و حجر

آیات انتهائی سوره ابراهیم (۴۲ تا ۵۲) یکسره در باره روز عذاب ظالمان و چگونگی عذاب و انتقام الهی از مجرمین می باشد و پشیمانی و ندامت جانسوز و تمنای آنها را برای تأخیر عذاب و جبران ظلم و ستمی که کرده اند نشان می دهد. از آنجائی که خداوند جزای هر نفسی را متناسب با مکتسباتش می دهد، ظالمان مجرمی را که جز مکر و حيله عليه رسولان و ظلم و ستم به بندگان کارنامه مثبتی نداشته اند، جز عذاب جهنم نصیبی نخواهد بود. و در آخرین آیه، خلاصه و جمع بندی می شود که این سخن (یا قرآن) ابلاغی است برای همه مردم تا از طریق آن بیم و هشدار داده شوند و بدانند جز این نیست که او خدای یگانه ای است. البته به چنین شناختی تنها صاحبان اندیشه متعهد متذکر می شوند.

در سوره حجر که پس از بیان اوصاف فوق آمده است، این مطلب را بیان می کند که هر چند اکنون غافل و بی اعتنا به این حقایق هستند، اما چه بسا (در آینده قیامت) آرزو خواهند کرد ایکاش تسلیم خدا (نه هوای نفس و شیطان) بودند. حال که خداوند مهلت و مدتی برای ابتلا و امتحان مقرر کرده و جبر و فشاری در پذیرش دین قرار نداده است، رسول اکرم نیز وظیفه دارد آنها را به حال خود رها سازد تا بخورند و بهره مند از دنیا در آرزوهای باطل خویش سرگرم باشند تا بزودی به نتیجه عمل خود برسند. چرا که در هلاکت اقوام ظالم عجله و شتابی در کار نیست و به طور طبیعی و تدریجی هر نفسی به نتایج اعمال خود می رسد.

آنچه در سوره حجر آمده است در واقع تکلیف پیامبر را در برابر ظالمان و مجرمین معرفی شده در انتهای سوره ابراهیم، مشخص می نماید.

سوره «حجر» (۱۵)

محتوی و وجه تسمیه

سوره «حجر» از نظر زمان نزول، اولین، و از نظر ترتیب قرار گرفتن در قرآن آخرین سوره از مجموعه سوره‌های ششگانه‌ای است که با حروف مقطعه «الر» آغاز می‌گردند. این سوره بین سالهای ۴ و ۵ بعثت در مکه نازل شده و سیاق آن از نظر محتوایی کاملاً مشابه پنج سوره دیگری است که در این مجموعه پشت سر هم قرار گرفته‌اند. مضمون این سوره‌ها همانطور که قبلاً گفته شد، جریان تاریخی رسالت و عکس‌العمل اقوام و تمدن‌ها در قبال رسولان الهی و سرنوشت هلاکت بار آنها می‌باشد، با این تفاوت که در این سوره عمدتاً به خاتم النبیین (ص) و امت او عنایت شده است.

نام این سوره از آیه ۸۰ آن اخذ شده است: ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین (هر آینه حجریان رسولان را تکذیب کردند). حجر نام شهر یا خانه‌های قوم ثمود بوده است که در منطقه‌ای کوهستانی قرار داشته و مردم با حجاری در صخره‌ها، خانه‌ها و شهر خود را بنا کرده^۱ بودند و با آرامش خیال از حوادث روزگار و با غرور و تکبر در آن زندگی می‌کردند. اما

۱. در سوره‌های مختلف قرآن، بشکل معماری قوم ثمود که روی سنگ و صخره‌های سخت انجام می‌شده اشاراتی شده است از جمله: فجر ۹- و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد (و قوم ثمود که سنگ را در شهر سازی می‌بردند) - حجر ۸۲- و کانوا ینحتون من الجبال بیوتاً (از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشیدند با احساس امنیت و راحتی خیال)

اعراف ۷۴- تتخذون من سهولها قصوراً و تنحتون الجبال بیوتاً... (شما در جاهای هموار دشت کاخ‌هایی بنا می‌کنید و از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید).

شعراء ۱۲۹- و تنحتون من الجبال بیوتاً فارهین (شما از کوه‌ها خانه‌هایی می‌تراشید کامرانان)

علیرغم این استحکامات و قصرها و برج و باروها، هنگامی که اجلشان فرارسید، هیچ مانعی جلو هلاکت آنها را نگرفت.

شاید نام حجر (که از نظر لغوی هم خانواده با حَجَر و احجار بمعنای سنگ می باشد) به این دلیل روی این سوره گذاشته شده است که نشان دهد حتی مطمئن ترین پناهگاه های انسان، وقتی اجل الهی برای هلاکت امت ها فرارسد، کوچکترین فائده ای نخواهد داشت. این معنا را خداوند در آیه ۷۸ سوره نساء نیز برای تنبه انسان بیان کرده است:

اینما تکنوا یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده.

هر کجا باشید سرانجام مرگ شما را فرا خواهد گرفت اگر چه در برجهای محکم مرتفع باشید.

شگفت این که قوم شعیب را در این سوره «اصحاب الایکه» نامیده، در حالی که در سوره های دیگر این قوم را «اصحاب مدین» یا «اهل مدین» خوانده و مأموریت حضرت شعیب را بسوی قوم مدین معرفی کرده است. (والی مدین اخاهم شعیباً...). کلمه «ایکه» به معنای درخت بهم پیچیده (جنگل) است. شاید بتوان گفت توجه به محیط جغرافیائی این قوم (جنگل) و نامیدن آنها به محیط شان (اصحاب الایکه، یاران و ملازمان جنگل) بی ارتباط با همان معنائی که در باره «اصحاب الحجر» (قوم ثمود) گفتیم نباشد، یعنی نه تنها استحکام و استواری کوه، بلکه درهم بودن و پوشش و پناه محسوب شدن جنگل هم هرگز نمی تواند مانع عذاب الهی برای اقوام مجرم باشد، همچنانکه اعتماد و اتکاء «ابرهه» به فیل های جنگی خود، برای تخریب خانه خدا نتوانست جلو عذاب الهی را بگیرد (الم ترکیف فعل ربک باصحاب الفیل،...)

در کلیه موارد فوق کلمه «اصحاب» نوعی پیوستگی و ملازمت و اعتماد و اتکال را می رساند.

بخش های مختلف سوره

این سوره از چند بخش بظاهر متفرق و بی ارتباط با هم تشکیل شده است. بطوریکه در میان آیات ابتدای سوره و انتهای آن، که مربوط به تکذیب کافران و اعراض آنها از حقایق آسمانی و استهزای رسول خدا می باشد، مطالب مفصلی پیرامون آیات قدرت و خلقت خدا در آسمانها و زمین و مسائل مهمی در مورد خلقت اولیه انسان و داستان سجده ملائک و عصیان ابلیس و نقش آینده او برای اغوای آدمیان و.... مطرح شده است. این موضوعات که با نگاهی گذرا، بیگانه و بی ارتباط با یکدیگر بنظر می رسند، پیوند و انسجام

دقیق و ظریفی با یکدیگر دارند که با کمی تفکر و تدبر آشکار می گردد. تقریباً در سر فصل هر یک از موضوعات، هنگامی که مطلب عوض می شود و سیاق آیات تغییر پیدا می کند، یک حرف «لقد» در ابتدای نخستین آیه هر فصل آمده است. بطوری که می توان با استفاده از همین اشاره، سوره را به چند بخش مستقل (ولی مرتبط) تقسیم نمود. پس از مقدمه ۹ آیه ای این سوره، ۷ بار حرف «ولقد» (واو عطف برای ارتباط دادن مطالب) آمده است که می توانیم آیات ذیل هر کدام را یک مجموعه مستقل در یک سیستم هماهنگ فرض نماییم.^۱

ابتدا مقدمه و پس از آن بخش های مختلف سوره را بررسی می نماییم:

مقدمه

۹ آیه اول این سوره بعنوان مقدمه و خلاصه ای از روح کلی سوره، از کفار همزمان با خاتم الانبیاء (ص) صحبت می کند که چگونه پیامبر را به استهزاء گرفته او را مجنون می خوانند و برای ایمان آوردن تقاضای نزول ملائک از آن جناب می نمایند، در این مقدمه از یک طرف به رسول اکرم توصیه می کند متعرض اختیار و آزادی آنها نشده بگذارد به خوردن و بهره مند شدن از دنیا مشغول باشند، از طرف دیگر به آنحضرت اطمینان می دهد برای هر قومی کتابی معلوم است که از زمان هلاکت و اجل آن نه می توانند پیشی گیرند و نه به تاخیر افتند، ملائکه هم باز یچه و باطل نیستند که به دلخواه کافران نازل شوند، اگر چنین امری تحقق پیدا کند حجت بر آنها تمام شده، در صورت کفران، بدون مهلت عذاب می شوند. در پایان این مقدمه نگرانی و اضطراب رسول را، که بیم داشت قرآن و دین و مکتب با انکار و تکذیب کافران دستخوش فراموشی و بی توجهی شود، با این کلام اطمینان بخش فرو می نشاند که: ما خودمان این «ذکر» (قرآن) را نازل کرده ایم و خودمان هم حفاظت کننده آن هستیم (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون).

بخش اول

این بخش که با آیه: «ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین» (پیش از تو نیز در پیروان پیشینیان رسولانی فرستادیم) آغاز می گردد، در ۶ آیه از دیدگاه تاریخی رسالت انبیاء را بیان می کند، که چگونه منکرین رسولان، همواره مشترکاتی در تکذیب و تمسخرشان داشته اند و کسانی که شیعه و پیرو «اولین» (نسل های قبل و آباء و اجداد) بوده اند و سنت های آنها را

۱. البته با فرض فوق سومین بخش سوره بطور استثنائی بیش از حد مفصل شده و مطالب آن خود به دو یا سه بخش مستقل فرعی تقسیم می شود.

«تقلید» و تبعیت می کردند به پیام رسولان ایمان نمی آوردند^۱ (لایومنون به و قدخلت سنه الاولین). در این سری آیات نشان می دهد پایبندی مردم به اعتقادات پوسیده آباء و اجدادی، آن چنان است که شگفت انگیزترین عجایب و معجزات هم برای تغییر آنها نتیجه نمی بخشد و آنرا سحر و چشم بندی می نامند.

بخش دوم

آیات این بخش که با آیه: «ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین» (هر آینه ما در آسمان برجهایی قرار دادیم و آنرا برای بینندگان آراستیم) شروع می گردد و تا ۷ آیه ادامه پیدا می کند. سیاق کلی این بخش یکلی با سیاق بخش قبلی، که جنبه تاریخی داشت، متفاوت است و روال کلی آن یکسره به آیات تکوینی در آسمان و زمین منتقل می گردد. این تغییر موضوع برای توجه دادن اذهان به عظمت ملک الهی و نعمت های بیکران خالق است که کافران تدبیر واحد او را انکار می نمایند. اگر خواسته باشیم آیات و نشانه های خلق و تدبیر او را که «وحدت در کثرت» را بیان می کند مطابق آیات این بخش منظم نماییم بترتیب ذیل می رسیم:

۱- زیبایی (زینت دادن آسمان دنیا برای بینندگان)
۲- حفاظت (حفاظت زمین با طبقات هفتگانه جو در برابر اجرام سماوی و اشعه های مرگبار رانده شده از خورشید و سیارات)	۱
۲
۳
۱- گسترش زمین (منجمد و سرد شدن تدریجی زمین پس از دوران مذاب بودن، و
۲- پیدایش کوهها برای ایجاد حالت تعادل و آماده زیست گشتن آن
۳- رویش انواع گیاهان موزون (مرحله رشد نباتات)
۴- جعل «معایش» (روزی ها و وسائل زندگی) برای بشر و روزی سایر جانداران
۵- پیشکش هر خیر و رحمتی که برای ادامه حیات ضروری باشد. بمقدار اندازه و لازم (نه تخریبی و زائد)، «و ما ننزله الا بقدر معلوم»
۶- ارسال بادهای باردار کردن ابرها و انزال باران از آسمان بخاطر سیراب کردن تشنگان و روانه ساختن آن در مخازن زیرزمینی.	۴
۵
۶
۷
۸
۹

۱. تکذیب کنندگان کتب آسمانی، بخصوص قرآن، در عین آن که خود را مترقی و پیشرو و روشنفکر قلمداد کرده پیام الهی را «اساطیر الاولین» می نامیدند، بشدت پایبند سنت ها و فرهنگ پوسیده ملی خود بوده اند. خداوند در سوره کهف (آیه ۵۵) می فرماید: مردم را از این که ایمان بیاورند و استغفار کنند جز «سنة الاولین» یا عذاب و روبرو مانع نشده است.

و در آخرین آیه این بخش، با تأکید مؤکد یادآوری می‌نماید که همانا ما هستیم که حیات می‌بخشیم و می‌میرانیم و ما هستیم که (پس از حیات) میراث برانیم. (وانا لنحن نحیی ونمیت ونحن الوارثون). در این آیه کوتاه با ۳ بار تأکید، ۵ مرتبه صیغه متکلم مع‌الغیر بکار رفته که تدبیر حیات و مرگ را بدست خدا و بوسیله فرشتگان او نشان می‌دهد. نتیجه‌ای که با این آیه از این بخش گرفته می‌شود، در ارتباط با بی‌خبری و اعراض کافران، توجه دادن انسانها به خالق آسمانها و زمین و پروردگار روزی دهنده صاحب نعمت خود می‌باشد. تا شاید متنبه و متذکر گردند.

بخش سوم

این بخش فقط از دو آیه تشکیل شده که با عنایت بمطالب فوق، نتیجه‌گیری کلی محسوب می‌شود.

طبق معمول، این بخش نیز با حرف «ولقد» (دو مرتبه در یک آیه) آغاز می‌گردد:

«ولقد علمنا المستقدمین منکم ولقد علمنا المستأخرین»

(ما هم به نسلهای پیشین شما و هم به آیندگان علم داریم)،

سپس این نتیجه را می‌گیرد که:

«وان ربک هو یحشرهم انه حکیم علیم»

(و همانا پروردگار تو هموست که آنها را محشور می‌کند، همانا اوست که علیم و

حکیم است).

در این دو آیه با تأکید بر علم خدا که بر همه انسانها، از آغاز پیدایش آدم تا آینده ناپیدا، احاطه دارد و حکمت او از این «اختیار و ابتلاء»، به روز حشر (قیامت) توجه می‌دهد که همه انسانها علیرغم بعد زمانی و مکانی در پیشگاه او گرد آورده می‌شوند.

بخش چهارم

این بخش که از آیه ۲۶ تا ۴۸ ادامه پیدا می‌کند، به مبدا خلقت انسان و جن، و فرمان الهی برای سجده فرشتگان به بشر مربوط می‌گردد و بدنبال آن از امتناع ابلیس در سجده به بشر و تهدیدش برای اغوای انسانها و مهلت پروردگار سخن می‌گوید. در خاتمه از جهنمی که برای پیروان او فراهم شده و بهشتی که برای متقین و بندگان مخلص آماده گشته یاد می‌کند.

آیات این بخش که بدنبال آیه ۲۶: (ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون) می آید، روال کاملاً متفاوتی با بخش های قبل داشته، از تاریخ گذشته و آیات ربوبی در طبیعت، به مبدأ خلقت انسان کشیده می شود.

بخش پنجم

این بخش برخلاف سایر بخش ها فاقد حرف «لقد» می باشد و بجای آن فعل امر «نبی» (آگاه ساز) در آغاز آن قرار گرفته است، از آنجایی که آیات این قسمت (از آیه ۴۹ تا ۷۹) عمدتاً در باره حضرت ابراهیم و حضرت لوط می باشد، و قرآن در این سوره و در موارد دیگری^۱ داستان ابراهیم را یک «نبا» (خبر عظیم و فوق العاده) خوانده است، بنظر می رسد این تغییر مطلع و جابجایی بخاطر اهمیت موضوع و جلب توجه بیشتر باشد.

در آغاز این بخش، قبل از این که داستان مهمانان ابراهیم را مطرح کند، دو اصل کلی و اساسی را بیان می کند که آیات بعدی بر اساس آن ارائه شده است. این دو اصل عبارتند از:

۱- انی انا الغفور الرحیم

۲- وان عذابى هو العذاب الالیم.

پیامبر باید این حقیقت بزرگ را به «بندگان» اعلام نماید که اولاً خداوند بسیار بخشنده بسیار مهربان است، ثانیاً عذابش هم عذابی دردناک است. در اینجا غفور و رحیم بودن بعنوان صفت ثابت و دائم برای خدا شمرده شده است، درحالی که عذاب به او نسبت داده شده و از صفات او نیست. به این ترتیب بشر با اختیار و انتخابی که دارد، به میل و اراده خود می تواند به هر یک از دو مسیر نزدیک شود.

پس از بیان این دو اصل، اینک مصداق کامل و مظهر روشنی از دو بعد رحمت و عذاب را در داستان ابراهیم نشان می دهد. پیام آور و جاری کننده این دو بُعد فرشتگان هستند که رحمت را با بشارت فرزندى علیم برای ابراهیم (ع) می آورند و «عذاب» را برای قوم لوط. باین ترتیب از یک طرف ابراهیم صاحب فرزندى (اسمعیل) می شود که تداوم «امامت» را در ذریه او تضمین می نماید، از طرف دیگر قوم فاسد و منحرف لوط (به استثنای

خاندان حضرت لوط که نجات پیدا می کنند) در طلوع خورشید با خروش آسمانی نابود می گردند. این نمونه تاریخی از دو اصل زیربنایی مهمی که گفته شد، برای کسانی که هوشمند و علامت نگر باشند، سراسر «آیه» است (ان فی ذلک لآیات للمتوسمین).

در انتهای این بخش، در دو آیه اشاره کوتاهی هم به «اصحاب الایکه» (قوم حضرت شعیب) شده است و با تاکید بر این حقیقت که آنها ظالم بوده اند و به همین دلیل مورد انتقام الهی واقع شدند مطلب را خاتمه می دهد. به نظر می رسد این اشاره کوتاه به دلیل نزدیک بودن خرابه ها و آثار باقی مانده این قوم باشد.

و انهما لبامام/مبین (آثار این دو قوم، لوط و ایکه، بر سر شاهراهی، بین مدینه و شام، قرار دارند)

بخش ششم

این بخش کوتاه که نام سوره از آن اخذ شده است، با آیه ۸۰ (ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین) آغاز می گردد. در این داستان سرنوشت تاسف آور قوم ثمود را نشان می دهد که چگونه با اعراض از آیات خدا و بی اعتنایی به حقایق (واتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین)، دچار عذاب شدند و در صبحگاهان با خروش آسمانی، در همان خانه های محکم سنگی که در دل کوه کنده و با امنیت و آرامش در آن آرمیده بودند، هلاک گشتند.

بخش هفتم

۱۵ آیه آخر این سوره یکسره خطاب به پیامبر (ص) است و بازگشتی به همان مسایلی که در مقدمه سوره مطرح گردیده بود، با این تفاوت که در ابتدای سوره موضع کفار را نشان می داد و در خاتمه سوره، پس از ارائه آیات طبیعی و تاریخی به پیامبر و تذکرات و توجهات بیدار کننده، فرامینی برای تحمل استهزاء و انکار کافران به رسول خود می دهد تا در ادامه رسالت محکم و استوار باشد.

این بخش از آیه ۸۵ (و ما خلقنا السموات والارض الا بالحق و...) آغاز می گردد و حرف «لقد» یکبار در سومین آیه آن (ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم) آمده است و بار دیگر در اواخر بخش (سه آیه به آخر مانده): آیه ۹۷ (ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون) بعنوان نتیجه گیری.

در این قسمت ده فرمان بصورت سلبی (با حرف لا) و ایجابی به رسول اکرم می دهد و حقایق را برای آن حضرت بیان می کند که به ترتیب آیات آنها را منظم می نماییم:

فرامین ایجابی	فرامین سلبی
(۱) آیه ۸۵ فاصفح الصفح الجمیل (۴) ۸۸ واخفض جناحک للمومنین (۵) ۸۹ وقل انی انا النذیر المبین (۶) ۹۴ فاصدع بما تؤمر (۷) ۹۵ واعرض عن المشرکین (۸) ۹۸ فسیح بحمد ربک (۹) ۹۹ وکن من الساجدین (۱۰) ۹۹ واعبد ربک...	(۲) آیه ۸۸ لاتمدن عینک الی ما متعنا به ازواجاً منهم (۳) ۸۹ ولا تحزن علیهم حقایق قطعی * و ما خلقنا السموات والارض و ما بینهما الا بالحق * وان الساعة لاتیة * ان ربک هو الخلاق العلیم * ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم * فوریک لنستلنهم اجمعین * انا کفیناک المستهزئین * فسوف یعلمون

این فرامین و حقایق که عطف بر یکدیگر با هم ترکیب شده‌اند، تکلیف رسول اکرم را با استهزاء کنندگان و منکرین رسالت روشن می‌کند و او را با سعه صدری که می‌بخشد، از دخالت در کار بندگان و سلب اختیار خدادادی آنها (برای کفر و انکار) برحذر می‌دارد.

اسماء نیکوی الهی

در این سوره ۸ بار نام «رب» بصورت مضاف آمده و فقط ۲ بار نام «الله» (آیات ۶۹ و ۹۶) که در مقایسه با سایر سوره‌ها کم است. بجز این ۲ مورد، چند نام دیگر به این ترتیب در سوره آمده است: (آیه ۲۵) حکیم علیم، (۴۹) غفور الرحیم، ۸۶ (خلاق العلیم).
مجموع این اسامی با «بسم الله الرحمن الرحیم» ابتدای سوره ۱۹ نام می‌گردد. ۵ نام علیم، حکیم، غفور، رحیم و خلاق کلید راهنمایی برای فهم مضامین سوره محسوب می‌گردند.

آهنگ انتهای آیات.

سوره حجر شامل ۹۹ آیه می‌باشد که از این میان ۱۵ آیه با حرف «م»، ۲ آیه با حرف «ل» و بقیه با حرف «ن» ختم می‌شوند. آخرین کلمه آیات ۱۷ گانه، هر کدام نشانگر محتویات و موضوعات مهم سوره می‌باشد. مثل: معلوم (۳ بار)، علیم (۳ بار)، نار السموم،

رجیم (۲ بار)، جزء مقسوم، رحیم، الیم، ابراهیم، سبیل مقیم، قرآن العظیم، سجیل، صفح الجمیل.

ارتباط سوره‌های حجر و نحل (۱۶ و ۱۵)

این دو سوره را بطور واضح و آشکاری موضوع «شرک و توحید» به یکدیگر مرتبط و متصل می‌نماید. بطوری که آیات انتهایی سوره حجر با فرمان آشکار و علنی کردن دعوت و روی گرداندن از مشرکین جمع‌بندی و به آن حضرت اطمینان داده شده در برابر استهزاء کنندگان او را کفایت و حفاظت خواهد کرد و مشرکینی که با خدای یکتا خدایانی دیگر قرار داده‌اند بزودی نتیجه عمل خود را خواهند چشید. همچنین پیامبر را، که دلتنگ و آزرده از سخنان کفرآمیز مشرکان است، به تسبیح ستایش‌وار اوصاف کمال ربوبی و سجده به درگاه او و عبادت تا لحظه یقین (مرگ) فرا می‌خواند.

سوره نحل نزدیک و قریب الوقوع بودن عواقب شرک و کفر را که با جمله «فسوف یعلمون» در سوره حجر بیان شده بود، در اولین آیه خود با عبارتی آشکارتر مورد تاکید می‌دهد (اتی امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون) و در دومین آیه نبوت و رسالتی را که مورد استهزاء مشرکین قرار گرفته بود (انا کفیناک المستهزئین) به عنوان جریانی مستمر که به امر الهی، از طریق نزول فرشتگان بر بندگان خالص و موحد همواره وجود داشته است مورد تاکید قرار می‌دهد.

بطور کلی از مقایسه و مقابله چند آیه انتهایی سوره حجر و ابتدای سوره نحل می‌توان موضوعات مشترکی را استخراج کرد که ارتباط میان دو سوره را برقرار کرده‌اند. ذیلاً به برخی از آنها اشاره اجمالی می‌نماییم:

۱- شرک

حجر (۹۴) فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین

نحل (۱) اتی امر الله فلا تستعجلوه سبحانه و تعالی عما یشرکون.

حجر (۹۶) الذین یجعلون مع الله الها آخر.

نحل (۳) خلق السموات والارض بالحق تعالی عما یشرکون

۲- تعبد و توحید

حجر (۹۹) واعبد ربک حتی یتیک الیقین

نحل (۲) تنزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا نافتون

٣- انذار

حجر (٨٩) و قل انى انا النذير المبين

نحل (٢) ..ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.

٤- امر الهى

حجر (٩٤) فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين

نحل (١) اتى امر الله فلا تستعجلوه...

نحل (٢) تنزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء...

٥- خلقت آسمانها وزمين

حجر (٨٥) و ما خلقنا السموات والارض و ما بينهما الا بالحق...

نحل (٣) خلق السموات والارض بالحق تعالى عما يشركون.

سوره «نحل» (۱۶)

محتوای سوره

مشخصه اصلی و آشکار سوره نحل «نعمت» های الهی می باشد، بطوری که این سوره را علاوه بر نحل، «نعم» (جمع نعمت) هم نامیده اند. این حقیقت را از وفور مشتقات کلمه نعمت (که ۱۲ بار در سوره بکار رفته) نیز می توان دریافت و مصدر این کلمه (نعمه) به مراتب بیش از سایر سوره های قرآن در اینجا استعمال شده است.^۱ گرچه سوره «انعام» هم بر نعمت های بی شمار خداوند اشاره فراوان دارد، ولی بنظر می رسد در هیچ یک از سوره های قرآن تا به این حد روی این مسئله تاکید نشده باشد.

در رابطه با «نعمت» به واژه های دیگری همچون رزق، کفر (ناسپاسی از نعمت)، شکر (بهره برداری از نعمت در راه خدا)، شرک (عوامل دیگری را در نعمت ها مؤثر و موجد دانستن)، و... برمی خوریم که مجموعه این کلمات زنجیره مرتبطی را برای القای این حقیقت که خدا یکتا است و همه نعمت ها از او سرچشمه گرفته و بازگشت نهائی بسوی او است تشکیل می دهند.

نام این سوره (نحل) اشاره بیکی از نعمت های خالص و شفاف بخش و خوشگوار می باشد که از طریق کار شبانه روزی هزاران زنبور عسل برای آدمیان فراهم شده است. همین نعمت بتنهایی برای کسانی که تفکر می کنند آیه ای برای شناخت خالق یکتا می باشد (ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون).

در این سوره علاوه بر زنبور عسل که زندگی و تلاش مفید او آیه ای برای متفکرین

۱. ۶ بار در آیات شماره ۱۸-۵۳-۷۱-۷۲-۸۳-۱۱۴- بعد از سوره نحل سوره های آل عمران و مائده و ابراهیم هر کدام شامل ۳ مورد مشتقات این کلمه اند.

می باشد، به آیات مهم دیگری اشاره کرده است که هر کدام متناسب حالت انسان، هدایتگر مردمی اهل: تفکر، تعقل، تذکر، استماع و ایمان می باشد.

در اواخر سوره (آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳) به دنبال آیاتی که از شرک و کفر آدمیان در برابر نعمت های الهی یاد می کنند، بطور کاملاً مشخص و ممتازی از «ابراهیم» بعنوان انسان نمونه و خالصی که یکسره فروتن برای خدا و شاکر نعمات او بود و هرگز شرک نورزید، نام می برد و به این ترتیب الگو و اسوه ای ابدی برای پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان ارائه می دهد:

(ان ابراهیم کان امة قانتالله حنیفاً و لم یک من المشرکین. شاکراً لانعمه اجتباء و هدیه الی صراط المستقیم - واتیناه فی الدنیا حسنةً و انه فی الآخرة لمن الصالحین. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفاً و ماکان من المشرکین).

جالب اینکه در هر یک از سوره های قرآن که نام حضرت ابراهیم (ع) آمده است. متناسب موضوع و محتوای سوره و سیاق آیات آن، الگوی بخصوصی از حضرت ابراهیم (ع) ارائه شده است.^۱

نعمت هایی که در این سوره به آن اشاره شده بسیار است. اما تعدادی از آنها با قید «لکم» و عمدتاً با فعل «جعل» به نعمت های اختصاصی انسان عنایت دارد که بصورت متمرکز در دو بخش ابتدا (از آیه ۵ تا ۱۶) و وسط سوره (آیات ۶۶ تا ۸۰) به شرح صفحه بعد آمده است:

۱. در سوره حجر ورود فرشتگان رحمت بر ابراهیم (موضوع ملائک) در برابر ماموریت عذابیه که فرشتگان برای قوم لوط داشتند.

در سوره ابراهیم مردم دوستی و خیر رسانی و محبت و رحمت ابراهیم در برابر ظلم و تجاوز و دشمنی و عداوت مردم.

در سوره توبه براءت ابراهیم از مشرکین در رابطه با موضوع محوری براءت در سوره در سوره انعام عقل و اندیشه و استدلال و برهان و حجت در زندگی ابراهیم با توجه به سیاق سوره که کاملاً جنبه ایدئولوژیک و استدلالی دارد.

در سوره نساء احسان و دوستی ابراهیم «خلیل الله» و تسلیم او به خدا در رابطه با موضوع سوره که به ارحام و نزدیکیان توجه دارد.

در سوره آل عمران توحید و اخلاص ابراهیم در رابطه با موضوع سوره که به اهل کتاب و انتساب و ادعای پیروی آنها از ابراهیم مربوط است.

در سوره بقره امتحان ابتلای عظیم ابراهیم، بنای خانه و... در رابطه با موضوع سوره که به مسائل اساسی و زیر بنایی رشد انسان توجه دارد.

آیه (۷)

والانعام خلقها

(لکم)

فیهادف
ومنافع
ومنها تأکلون

آیه (۸)

و (لکم)

فیهاجمال...
وتحمل اثقالکم...
...لترکبوها
وزینۃ

(لکم)

منه شراب
ومنه شجر فیه تسمون

آیه (۱۱)

ینبت (لکم)

به الزرع
والزیتون
والنخیل
والاعناب
ومن کل الثمرات

آیه (۱۲)

وسخر (لکم)

اللیل
والنهار
والشمس
والقمر
والنجوم

آیه (۱۳)

وماذراً (لکم)

فی الارض مختلفا الوانہ

آیه (۱۴)

وهوالذی سخر البحر

لتأکلوا منه لحماً طریاً
وتستخرجوا منه حلیه تلبسونها
وترى الفلک مواخر فیه ولتبتغوا من فضله

ولعلکم تشکرون

والقی فی الارض رواسی ان تمید بکم
وانهاراً
وسبلاً
وعلامات
وبالنجم هم یهتدون

۷ نعمت حاصل از چاربايان

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷

۷ نعمت حاصل از باران

۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

نعمت های تسخیر شده

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

نعمت های دریائی

۲۰
۲۱
۲۲
۲۳

نعمت های زمین و آسمان

۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸

رزق در خوردنی ها	۲۹	وان (کم) فی الانعام لمبرة نسقیکم... لبناً خالصاً...	آیه (۶۶)
	۳۰	سكرأ	آیه (۶۷) ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه
	۳۱	ورزقاً حسناً	
	۳۲	فيه شفاء للناس	آیه (۷۰) ... يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه
	۳۳	في الرزق... افینعمة الله یجحدون	آیه (۷۱) والله فضل بعضکم على بعض
	۳۴	ازواجاً	آیه (۷۲) والله جعل (کم) من انفسکم
	۳۵	بنین	و جعل (کم) من ازواجکم
	۳۶	وحفدة	
۷ نعمت وجودی انسان (داخلی)	۳۷	ورزقکم من الطيبات	
		افبالاطل یؤمنون و بنعمة الله هم یکفرون	آیه (۷۸) والله اخرجکم من بطون امهاتکم...
	۳۸	السمع	و جعل (کم)
	۳۹	والابصار	
	۴۰	والانفده	
		لعلکم تشکرون	
	۴۱	من بیوتکم سکناً	آیه (۸۰) والله جعل (کم)
	۴۲	من جلود الانعام بیوتاً تستخفونها...	و جعل (کم)
	۴۳	ومن اصوافها	
	۴۴	واوبارها	
	۴۵	واشعارها	
	۴۶	مما خلق ظلالاً	آیه (۸۱) والله جعل (کم)
	۴۷	من الجبال اکناناً	و جعل (کم)
	۴۸	سراییل تقیکم الحر	و جعل (کم)
	۴۹	وسراییل تقیکم باسکم	

کذلک یتن نعمته علیکم لعلکم تسلمون

«نعمت های توصیف شده در وسط سوره»

اینها نعمت‌هایی است که بطور اختصاصی با قید «جعل لکم» و «سخر لکم» خداوند به آدمیان عنایت کرده است، در این سوره نعمت‌های دیگری نیز ذکر شده که انسان همانند سایر موجودات از آنان سود می‌برد (که در جدول فوق نیامده است) و نعمت‌های دیگری که صریح ذکر نشده ولی می‌توان از سیاق آیات استنباط کرد. تعداد کل نعمت‌هایی که در جدول فوق نشان داده شده (۷×۷) ۴۹ مورد است که اگر برخی از آنها را که به دو قسمت تجزیه شده، یکی بگیریم (مثل: لیل و نهار، شمس و قمر، بنین و حفده، اثاثاً و متاعاً، سرابیل تقیکم الحرو سرابیل تقیکم بأسکم، من بیوتکم سکناً و... بیوتاً تستخفونها) و آیه ۷۱ (ردیف ۳۲) را که مربوط به فضیلت برخی در رزق می‌باشد، حذف کنیم به رقم ۴۰ می‌رسیم که عدد کامل و تمامی است.^۱ نکته جالب این که در پایان این نعمت‌ها با آیه: کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون، اتمام نعمت را وسیله‌ای برای تسلیم انسان به پروردگار متعم بخویش می‌شمارد، و در پایان اولین بخش نعمت‌ها، که در ابتدای سوره قرار دارد، آیه: «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» به عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری این بخش آمده است.

بررسی این جدول نکات قابل توجهی را برای ما روشن می‌کند که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

* کلمه «لکم» ۱۵ بار، لعلکم ۴ بار (۲ بار با فعل تشکرون، یکبار با تهتدون، یک بار با تسلمون) و «کم» ۱۸ بار در این مجموعه ۲۷ آیه‌ای آمده است. بطوریکه مجموعاً ۳۷ بار ضمیر «کم» در این آیات تکرار شده که به نظر می‌رسد در قرآن بی نظیر باشد. فعل مضارع مخاطب نیز ۱۴ بار در این مجموعه آمده است (تأکلون، لترکبوا، تسیمون، لتأکلوا، تستخرجوا، تلبسونها، تری، لتبتغوا، تتخذون، تستخفونها، تشکرون ۲ بار، تسلمون، تهتدون) که نشان می‌دهد خطاب کلی این آیات بطور کاملاً متمرکز روی بندگان است و می‌خواهد با ذکر نعمت‌های اختصاصی آنها را بیدار نماید. علاوه بر آن، ۲۲ بار حرف «ل» (برای) آمده است که مالکیت و فایده این نعمتها را برای انسان می‌رساند.

* در بخش دوم نعمت‌ها ۸ بار فعل «جَعَلَ» تکرار شده که از نظر آماری بالاترین رقم را نسبت به سایر سوره‌های قرآن دارد (۸/۷۷)، فاعل تمامی این موارد خدا و مفعول آن انسان است و همه این موارد با قید «لکم» ذکر گردیده است (والله جعل لکم...).

۱. در تفسیر نمونه نیز لیست ۴۰ نعمت نامبرده شده در سوره نحل آمده است که با جدول فوق تفاوت‌هایی دارد، در لیست مذکور از خلقت آسمانها و زمین و برخی موارد دیگر به عنوان نعمت یاد شده که چنین تصریحی در سوره نشده است، در جدول فوق تنها مواردی ذکر گردیده که قید «لکم» و «کم» در آن بکار رفته باشد.

* در این مجموعه ۷ بار (و در کل سوره ۱۰ بار) کلمه «رزق» که نوعی نعمت است تکرار شده است.

* همانطور که گفته شد، در این مجموعه ۴ بار (و در کل سوره ۵ بار) «لعلکم» و یک بار «لعلهم» آمده است که توجه به موضوع و نتیجه آن می تواند بسیار آموزنده باشد. این موارد بقرار ذیل می باشد: (۲ بار لعلکم تشکرون و یک بار تهتدون، تسلمون، تذکرون، یتفکرون)

آیه ۱۴- وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحماً طریاً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها و تری الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون

آیه ۱۵- والقی فی الارض رواسی ان تمیدبکم و انهاراً و سبلاً لعلکم تهتدون.

آیه ۷۸- و جعل لکم السمع والابصار والافتده لعلکم تشکرون.

آیه ۸۱- والله جعل لکم مما خلق ظلالاً و جعل لکم من الجبال اکناناً و جعل لکم سراویل تقیکم الحرو سراویل تقیکم باسکم کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون.

آیه ۹۰- ... و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلهم یتذکرون.

آیه ۴۴- ... واتزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون.

* در این مجموعه ۷ بار (و در کل سوره ۱۰ بار) کلمه «آیه» آمده است که باز هم این رقم از نظر آماری نسبت به سایر سوره های قرآن بیشتر است ^۱ (۷/۸۴) رابطه آیه ذکر شده با عکس العملی که انسان باید نشان دهد (تفکر، تعقل، تذکر، استماع و ایمان) بسیار جالب توجه است.

آیه ۱۱) ینب لکم به الزرع والزیتون والنخیل و من کل الثمرات	ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون (فکر)
آیه ۱۲) و سخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ	ان فی ذلک لایات لقوم یعقلون (عقل)
آیه ۱۳) و ما ذرأ لکم فی الارض مختلفاً الوانہ	ان فی ذلک لایة لقوم یدکرون (ذکر)
آیه ۶۵) والله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها	ان فی ذلک لایة لقوم یسمعون (سمع)
آیه ۶۷) و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرأ و رزقاً حسناً	ان فی ذلک لایة لقوم یعقلون (عقل)
آیه ۶۹) ... یمخرج من بطونہا شراب مختلفاً الوانہ فیہ شفاء للناس	ان فی ذلک لایة لقوم یتفکرون (فکر)
آیه ۷۹) الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکهن الا الله	ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون (ایمان)

۱. به استثنای سوره شعراء که ۱۲ بار ترجیع بند تکراری (ان فی ذلک لایة و ماکان اکثرهم مومنین) در آن بکار رفته است.

علاوه بر ۷ مورد فوق، در ۳ آیه دیگر نیز (آیات ۱۰۱ - ۱۰۴ - ۱۰۵) کلمه «آیه» آمده است که سیاق و قالب جداگانه‌ای دارد. این سه آیه خارج از مجموعه هستند.

سال نزول

در مورد سال نزول این سوره مورّخین و مفسرین نظریات مختلف و متضادی داده‌اند، کسانی مثل «الاسام» تمام سوره را مدنی گرفته‌اند. در حالی که عده‌ای دیگر آنرا تماماً مکی دانسته «رازی» بنقل از «قتاده» آیات اولیه ۱ تا ۴۲ را مدنی شمرده است. در هر حال آنچه مسلم است برخی از آیات این سوره بطور قطعی و به دلائل تاریخی یا سیاق آن، بر مکی یا مدنی بودن آن دلالت می‌کند. در کتاب «سیر تحول قرآن» با شیوه خاص علمی و آماری آن، این سوره به ۸ گروه مستقل تقسیم شده که در سالهای ۷ بعثت (در مکه) و ۲ و ۵ هجرت (در مدینه) بر پیامبر اکرم نازل گردیده است. این تقسیم‌بندی که برای رسیدن به گروه‌های هماهنگ و تشخیص و تفکیک آیات غیر معاصر انجام گردیده، به کمک محاسبات مربوطه و مقایسه طول‌های متوسط و غالب آیات و برحسب محتوی و موضوع آنها انجام شده است.

فرهنگ کلمات

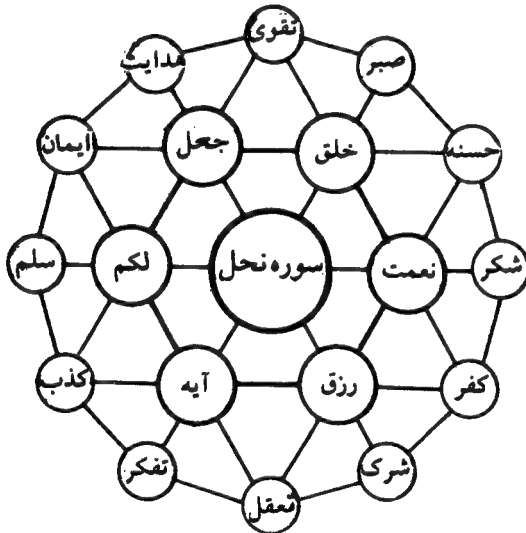
همان طور که سابقاً گفته شد، و در سوره‌های مختلف تجربه کردیم، وفور کاربرد برخی از کلمات می‌تواند راهنمای مفیدی برای شناخت سوره قرار گرفته محتوی و مضمون آن را نشان دهد. در صفحات قبل دیدیم برخی از کلمات مثل: آیه، جعل، نعمة و همچنین مشتقات کلمه خلق (۱۱ بار) در این سوره بیش از سایر سوره‌های قرآن بکار رفته و برخی نیز مانند: لعلکم و رزق و همچنین مشتقات اختلاف (۵ بار) پس از سوره بقره بالاترین رقم را دارا هستند، اینک به برخی دیگر از کلمات که در سوره نحل زیاد بکار رفته‌اند اشاره‌ای می‌کنیم، این کلمات در مجموع مشتقات خود در این سوره بالاترین رقم را ندارند بلکه تنها در ترکیب خاصی چنین‌اند. مثل:

یتفکرون (۳/۱۷)، یشرکون (۳/۲۰)، یأمر (۲/۵)، اتی (۲/۷)، خَلَقَ (۴/۶۴)، یَخْلُقُ (۳/۱۴)، شراب (۲/۷)، حسنه (۴/۲۸)، نبعث (۲/۳)، صبروا (۳/۱۵)، سلم (۲/۴)، کَذِبَ (۵/۱۷)، کاذبون (۲/۱۳)

همچنین برخی از کلمات گرچه از نظر آماری رقم اول را ندارند ولی به هر حال نسبت زیاد کاربرد آنها در سوره «نحل» جلب توجه می کند. مثل:

کلمه «عذاب» (۱۰ بار) و مشتقات کلمات: امر و آخرت (۷ بار)، تقوی و اتی (هر کدام ۸ بار)، شرک و احسان (هر کدام ۹ بار)، کذب و خلق (هر کدام ۱۰ بار)، کفر و هدایت (هر کدام ۱۱ بار)، هدایت (۱۲ بار)، اسلام و صبر (هر کدام ۶ بار)، افترا (۵ بار)، یؤمنون (۷ بار)

به این ترتیب اگر خواسته باشیم روح کلی سوره را از خلال کلمات محوری آن استخراج نمائیم، باید این کلمات را که جنبه کلیدی و زیر بنایی دارند، در ارتباط با یکدیگر تصویر نمائیم. در شکل زیر سعی شده این مقصود با توجه به اهمیت نسبی کلمات مورد نظر، و تأکید و تمرکز سوره (از نظر آماری) روی آنها، برآورده گردد. با تذکر این نکته که تصویر مورد نظر تنها وسیله تبیین و تشریح مسئله می باشد.

بررسی موضوعی در سوره

همانطور که گفته شد، کلمات بخصوصی در این سوره بطور محوری مورد توجه و تأکید قرار گرفته اند. از آنجایی که کاربرد این کلمات در سوره نسبتاً زیاد است، بررسی تمامی مواردی که هر کلمه در سوره بکار رفته، می تواند کمک زیادی به فهم موضوع و مقصود آن بنماید. فرضاً اگر بدانیم مواردی که کلمه «صبر» در مقاطع مختلف سوره از ابتدا

تا انتها بکار رفته در چه رابطه‌ای با سایر موضوعات سوره می‌باشد، آشنائی بیشتری هم، با کل سوره و هم با واژه مورد نظر پیدا می‌کنیم.

قبلاً مواردی را که دو کلمه: «آیه» و «لعلکم» در سوره آمده است، مورد تجزیه تحلیل قرار دادیم. علاوه بر آن، به موقعیت کلمات: نعمت، جعل، سخر، لکم و... در جدول مربوطه اشاره کردیم. اینک به بررسی برخی دیگر از کلمات (تنها به عنوان نمونه) می‌پردازیم:

۱- خلق (۱۱ بار)

آیه ۳ خلق السموات والارض بالحق تعالی عما یشرکون

۴- خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین

۵- والانعام خلقها لکم فیها دف و منافع و منها تاکلون

۸- والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینة و یخلق مالا تعلمون

۱۷- افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون

۲۰- والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئاً و هم یخلقون

۴۸- اولم یروا الی ما خلق الله من شیء ... سجداً لله و هم داخرون

۷۰- والله خلقکم ثم یتوفیکم و منکم من... ان الله علیم قدیر

۸۱- والله جعل لکم ممّا خلق ظلالاً و... لعلکم تسلمون

همانطور که ملاحظه می‌شود، در آیات فوق نظم و ترتیب و انسجام و ارتباط منطقی وجود دارد. ابتدا بطور کلی از خلقت بحق (نه باطل و پوچ) آسمانها و زمین یاد می‌کند و به طور ضمنی به مشرکین، که علیرغم این حقیقت سر بر آستانه معبودهای دیگری می‌سپزند، انتقاد می‌نماید، سپس از خلقت انسان از نطفه ناچیز و خصومت آشکار او با خالق خویش، علیرغم این حقیقت، یاد می‌کند و در آیه سوم از خلقت انعام به عنوان نعمتی ویژه انسان اسم می‌آورد و در چهارمین آیه به مخلوقات اشاره می‌کند که از علم و اطلاع انسان خارج است و بالاخره به عنوان نتیجه گیری خطاب به مشرکینی که دنبال الهه دیگر هستند، از مخلوق بودن بت‌هایشان و عدم توانائی آنها در آفرینش کوچکترین چیز انتقاد می‌کند. سرانجام خطاب به انسان از دائره دائمی حیات و مرگ و علم و قدرت خدا بر این جریان یاد می‌کند و در پایان، از سایه و ثمره‌ای که دیگر مخلوقات خدا برای انسان دارند به عنوان تذکری برای تسلیم شدن به قوانین پروردگاری نام می‌برد.

۲- رزق (۱۰ بار)

آیه ۵۶ و یجعلون لما یعلمون نصیباً مما رزقناهم تالله لتسئلن عما کنتم تفترون
 « ۶۷ و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً...
 « ۷۱ و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا یرادی رزقهم...
 « ۷۲ و الله جعل لکم ... و رزقکم من الطیبات اقبال باطل یومنون...
 « ۷۳ و یعبدون من دون الله مالا یملک لهم رزقاً...
 « ۷۵ ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً... و من رزقناه منا رزقاً حسناً...
 « ۱۱۲ ضرب الله مثلاً قریةً کانت امنه مطمئنة یأتیها رزقها رغداً...
 « ۱۱۴ فکلوا مما رزقکم الله حلالاً طیباً و اشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون

مطلب از اینجا آغاز می شود که مشرکین نصیبی از رزق و نعمات خود را به گمان باطل و خود ساخته خویش به خدایان و ارباب موهوم نسبت می دهند، در آیه دوم از رزق حسنه ای که انسان می تواند از میوه نخل و انگور بگیرد، به عنوان نمونه و مصداق روشن یاد می کند. در آیه سوم برتری برخی از انسانها را از نظر روزی نسبت به برخی دیگر متذکر می شود و از این مقایسه نتیجه ای در جهت توحید در ربوبیت و نعمت می گیرد. در آیه سوم از قرارداد همسر و فرزند برای انسان و روزی مستمر آنها از خزانه الهی یاد می کند و ایمان انسان را به موضوعات باطل و کفر او را نسبت به نعمت های الهی به انتقاد می کشد. بار دیگر از این که انسانها کسان و چیزهایی را عبادت می کنند که هرگز در آسمانها و زمین نه مالک رزقی برای آنها هستند و نه می توانند یاریشان کنند، اظهار تاسف می نماید و در آیه بعد در قالب مثالی مقایسه ای بین دو انسان سربار و مولد می نماید که دومی به اتکاء امکانات خود به دیگران اتفاق می نماید و از این تمثیل منعم و رازق بودن خدا را آموزش می دهد. و بالاخره نتیجه کفر امت ها را به نعمت های خدائی نشان می دهد و سرانجام فرمان بر خور داری آزاد و حلال از نعمت های خدا را توأم با شکر او در جهت عبادت انحصاری و توحیدی پروردگار صادر می نماید.

۳- صبر (۷ بار)

آیه ۴۲ و الذین هاجروا... الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون
 « ۹۶ ... و لنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما کانوا یعملون
 « ۱۱۰ ... ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا...
 « ۱۲۶ ... و ان عاقبتکم فعاقبوا بمثل ما عوقبتکم به و لن صبرتم لهو خیر للصابرین

در دو آیه اول و سوم موضوع «صبر» در رابطه با هجرت و جهاد و به عنوان پایداری در برابر مشکلات راه حق مطرح شده است، آیه دوم مربوط به اختلافات درون گروهی است و مقصود از صبر مقاومت در برابر انگیزه‌های قدرت طلبی و دنیا پرستی و رقابت برای کسب موقعیت اجتماعی می باشد. و بالاخره در دو آیه آخر که چهار بار روی صبر تکیه کرده، بر مقاومت و پایداری نفسانی و خودداری از انتقام و تعدی به دشمنان سفارش می کنند. به این ترتیب موضوع صبر در این سوره به همه انگیزه‌ها و کشش‌های درونی و بیرونی نفس انسان تعمیم یافته است.

۴- تقوی

آیه ۲- ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون.

۳۰- قيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم... ولداً بالآخره خير ولنعم دار المتقين.

۳۱- جنات عدن... كذلك نجزي المتقين.

۵۲- وله ما في السموات والارض وله الدين واصباً افعير الله ييغون.

۸۱- وجعل لكم سراييل تقيكم الحرو سراييل تقيكم باسكم...

۱۲۸- ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.

ردیف اول و آخر آیات فوق که مقدمه و جمع بندی سوره محسوب می شوند، از تقوی به عنوان عامل رستگاری انسان یاد می کنند. در ردیف اول تقوی را وسیله رسیدن به توحید معرفی می کنند و در آیه آخر معیت و همراهی خدا را با متقینی که اهل احسان باشند نشان می دهد. ردیف‌های ۲ و ۳ (آیات ۳۱ و ۳۰) از پادشاهای اخروی متقین یاد می کند و در ردیف ۴ با توبیخی تنبیهی مشرکین را مخاطب می سازد که چرا از خدای یکتا که همه آنچه در آسمانها و زمین است، و قانون و نظام هستی یکسره بدست اوست، پرهیز نمی کنند.

۵- شکر

آیه ۱۴- وهوالذي سخرالبحر لتاكلوا... وتري الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم

تشکرون

۷۸- والله اخرجكم من بطون امهاتكم... وجعل لكم السمع والابصار والاقننه لعلكم

تشکرون

۱۱۴- فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون

۱۲۱- ان ابراهيم كان امة قانتاً لله حنيفاً و ماكان من المشركين، شاكراً لانعمه اجتهابه...

در آیه اول از نعمت‌هایی که خداوند با مسخر کردن دریا برای انسانها مهیا کرده، مثل ماهی تازه، مروارید، مسافرت و حمل و نقل و انتقالات نام می‌برد که انسان با توجه و تذکر به آنها باید از این نعمت‌ها در جهت خدا بهره‌برداری صحیح (شکر) نماید، در آیه دوم از ابزار شناخت انسان مثل چشم و گوش و دل نام می‌برد که باید تمامی این وسائل در طریق آنچه خدا خواسته بکار افتد (شکر).

در آیه سوم استفاده از همه روزی‌های حلال و طیب را برای انسان مجاز می‌شمرد و تنها از او می‌خواهد از این نعمت‌ها در مسیر آنچه خدا خواسته و مقرر داشته استفاده نموده منحصر او را بندگی نماید. و بالاخره در آخرین آیه از ابراهیم خلیل الله به عنوان اسوه و الگوی شکرگذاری نام می‌برد که همواره برای خدا فروتن بود و آنچه داشت تماماً، بدون آن که انگیزه شرکی در آن دخالت داشته باشد، در راه خدا بکار می‌برد (شکر).

۶- سلم

آیه ۲۸- الذین تتوفاهم الملائكة ظالمی انفسهم فאלقوا السلم ما كنا نعمل من سوء...
 « ۸۱- والله جعل لکم... وجعل لکم... وجعل لکم... کذلک یتنعم علیکم لعلکم

تسلمون

« ۸۷- ...ونزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی و هدی و رحمہ و بشری للمسلمین
 در آیه ردیف اول از تسلیم شدن اجباری آنان در روز قیامت یاد می‌کند. اما خداوند می‌خواهد انسان با اراده و آگاهی خود و در حیات دنیایی به پروردگار منعم خویش تسلیم شود. در آیه ردیف دوم نعمتهایی را ذکر می‌کند که خداوند مختص انسان نموده است تا با اتمام نعمتها تسلیم حق گردد.
 و بالاخره در دو آیه آخر برای کتاب خصوصیتی ذکر می‌کند که نهایت آن بشارت بهشت به کسانی است که تسلیم حقایق مندرج در آن می‌گردند.

۷- تبیین کتاب

در این سوره سه بار نقش تبیین کننده کتاب (قرآن) را نه تنها برای مسلمانان و در روابط جامعه اسلامی، بلکه برای اهل کتاب و حتی جامعه جهانی بشری بیان می‌کند تا به عنوان «قانون» و ملاک و معیار حق، در کلیه روابط و امور حاکم باشد. آیات مورد نظر بقرار ذیل می‌باشد:

آیه (۴۴) و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون
 ﴿ ۶۴ ﴾ و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمہ لقوم
 یؤمنون.

﴿ ۸۹ ﴾ و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی و هدی و رحمۃ و بشری للمسلمین.

در نخستین آیه از نزول ذکر (قرآن) به دنبال بیناتی که به سایر رسولان وحی شده است،
 خبر می دهد و این کتاب را رحمتی برای همه مردم (ناس)، نه فقط اعراب همزمان پیامبر
 معرفی می کند تا پیامبر آنچه را که بتدریج بر مردم نازل می شود برای آنها تبیین نماید. به
 امید آنکه در آن تفکر و اندیشه نمایند.

آیه دوم بدنبال مقدمه ای که از ارسال رسولان بسوی اقوام مختلف و فریب خوردن آنها
 از شیطان یادآوری هایی کرده، آمده است. در این آیه شأن و فایده کتاب را تبیین آن چیزی که
 در آن اختلاف دارند بیان می کند، یعنی همان اختلافی که در باره حق و معارف و احکام
 الهیه دارند. ضمیر «لهم» ممکن است به مشرکین زمان پیامبر برگردد و ممکن است به اهل
 کتاب مربوط باشد. چرا که به تصریح قرآن (در سوره نحل آیه ۷۶) قرآن بیشتر اختلافاتی را
 که بنی اسرائیل دارند برای آنها بیان می کند (ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی
 هم فیه یختلفون). به این ترتیب در این آیه شأن اصلی قرآن را رفع اختلاف و بیان حق و باطل
 بودن مواضع گروه های مردم توصیف می نماید که با اعتقاد رایج بسیاری از مسلمانان
 امروزی که معتقد هستند قرآن به دلیل برداشتهای مختلف و متضادی که از آن می شود، خود
 منشاء اختلاف است! تناقض دارد.

سومین آیه نیز که در مقدمه سلسله آیات مستقلی در ارتباط با پیدایش اختلاف و
 دسته بندی های قدرت طلبانه در جامعه ایمانی (در ابتدای هجرت) قرار گرفته، بار دیگر از
 شأن کتاب که بیان کننده همه چیز (تبیاناً لکل شی) است یاد می کند تا مسلمانان با
 عبرت گیری از امت های پیشین، که بدلیل اختلاف گرفتار عواقب سخت و پریشانی و
 دشمنی گشتند، کتاب خدا را به عنوان ضابطه و قانون و معیاری که بیان کننده همه چیز
 می باشد نصب العین و حاکم بر روابط اجتماعی خود سازند و اگر تسلیم این حقیقت
 گشتند به هدایت و رحمت و بشارت (رستگاری و بهشت) خواهند رسید. (... و هدی و
 رحمہ و بشری للمسلمین)

لازم به یادآوری است که کلمه «لتبین» و «تبیان» تنها در این سوره آمده است.

۸- اختلاف

موضوع تبیین کتاب که در بحث فوق به آن اشاره شد، تماماً در رابطه با اختلاف مردم در حقانیت آنچه پیامبران مبلغ آن بودند، مطرح گشته است. مشرکین در مسئله معاد و بعثت روز قیامت اختلاف می کردند و با جدیت سوگند می خوردند که هرگز خدا کسی را که مرده باشد برنمی انگیزد (آیه ۳۹) و بنی اسرائیل در حرمت روز «سبت» (تعطیل روز شنبه) و حقانیت و مشروعیت آن اختلاف نمودند. همچنین مسلمانان پس از استقرار در مدینه و کسب قدرت نسبی، با فراموش کردن دوران قلت و ذلت و نصرت الهی، به اختلاف و رقابت بر سر قدرت و ثروت روی آوردند. آیات ذیل بر موضوع اختلاف مردم در باره حق و نقش تبیین کننده کتاب بحث و تأکید می کند تنها خداوند است که روز قیامت در این اختلافات حکم می کند:

آیه (۳۹) واقسموا بالله جهد ايمانهم لايبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا و لكن اكثر الناس لا يعلمون - ليبين لهم الذی یختلفون فيه و ليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين.

آیه (۹۲) ولا تكونوا كالتی نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا... و ليبين لكم يوم القيمة ما كنتم فيه تختلفون.

آیه (۱۲۴) انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه و ان ربك ليحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون.

آیه (۶۴) و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذی اختلفوا فيه...

اسماء الحسنی

نام های نیکویی که در این سوره بکار رفته اند می تواند راهنمای مفیدی (همچون سوره های قبل) برای فهم محتویات سوره باشد، ابتدا این نام ها را بترتیب ذکر می کنیم آنگاه نتیجه گیری می نمائیم:

۱- الله ۸۴ - ۵- روف ۲ بار ۹- عزیز یکبار

۲- رب (مضاف) ۲۰ بار ۶- قدیر ۲ بار

۳- رحیم ۶ بار ۷- علیم ۲ بار

۴- غفور ۴ بار ۸- حکیم یکبار

بجز «الله» و «رب» که نسبت متوسطی همانند سایر سوره ها دارند، تکرار زیاد نامهای رحیم، غفور و رؤف هماهنگ با موضوع و سیاق اصلی سوره که ذکر نعمت های بیکران

پروردگار و رزق فراوان اوست می باشد، اختصاص این همه نعمت به انسان از یک طرف به رحمت و رأفت او مربوط می باشد، از طرف دیگر ابتلاء و امتحان الهی را از طریق این امکانات و نعمات نشان می دهد. به همین دلیل اسماء: علیم، حکیم، قدیر و عزیز هم در سوره آمده است.

آهنگ خاتمه آیات

از ۱۲۸ آیه این سوره ۱۱۱ مورد آن با حرف «ن» ختم شده که به عملکرد انسان مربوط می شود. (مثل: قاتقون، تعلمون، یفکرون، یعقلون، یدکرون، تشکرون، تهتدون، مستکبرون، کافرین، تعلمون، یظلمون، یکذبون، یشعرون، مشرکون، یفترون، مسلمین و یتوکلون و...) و ۱۵ مورد آن به حرف «م» که نام خدا یا عذاب و راه او می باشد (مثل: رحیم، حکیم، الیم، عظیم، مستقیم، رحیم و... آیه ۵۸ «کظیم» در این مورد استثنا می باشد). آیات ۴۷ و ۷ (رؤف رحیم)، آیات ۱۱۰-۱۱۸-۱۱۹ (غفور رحیم) آیه ۶۰ (عزیز حکیم) آیات ۶۳ و ۱۱۷ (عذاب الیم) آیات ۷۶ و ۱۲۱ (صراط المستقیم) آیات ۹۴ و ۱۰۶ (عذاب عظیم) آیه ۹۸ (شیطان رحیم) و آیات ۷۰ و ۷۷ (قدیر)

آزادی انسان

از آنجایی که بخش عمده ای از این سوره جنبه جدلی داشته و مقابله و معارضه ای با مشرکین بشمار می آید، همانند سوره انعام بر اختیار و آزادی انسان تاکید زیاد می کند تا به رسول اکرم که مبلغ پیام های توحیدی است، به مؤمنین بفهماند در طریق ایمان نمی توانند بر اکراه و اجبار و تحمیل و تکلف تکیه نمایند. آیاتی که معنای فوق را افاده می نمایند از این قراراند:

- ۱- آیه ۹ (و علی الله قصد السبیل و منها جائر ولو شاء لهدیکم اجمعین)،
- آیه ۳۵ (قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه ... فهل علی الرسل الا البلاغ)،
- آیه ۳۷ (ان تحرص علی هدیکم فان الله لا یهدی من یضل...)،
- آیه ۶۱ (ولو یواخذ الله بظلمهم ما ترک علیها من دابة و لكن یؤخرهم الی اجل مسمى...)
- آیه ۱۲۵ (... ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدین).

ارتباط سوره‌های نحل و اسری (۱۷ و ۱۶)

در اواخر سوره نحل (آیات ۱۱۸ و ۱۲۴) دو اشاره اجمالی بصورت جمله معترضه، در میان آیات اخلاقی و ارشادی، خطاب به مؤمنین به قوم یهود شده است که در اولی حرام گشتن برخی از خوردنیها را، بخاطر ظلم و ستمی که آن قوم بر نفس خویش می کردند، بیان می کند و در دومی اختلافی را که در حرمت روز شنبه و پاس نگاه داشتن آن میانشان بروز کرد شرح می دهد. در خلال این دو اشاره و پس از آن، پندهای عمیقی از توحید و شکرگزاری خدا و پیروی از ملت ابراهیم، دعوت مردم بسوی پروردگار از طریق حکمت (بهترین رفتار) و پند نیکو و مجادله احسن، صبر و تحمل و... به مسلمانان آموزش می دهد. این اشارات ارشادی است برای مؤمنین و علامتی است برای عبرت گیری و احتراز از ظلم و ستم و اختلافی که در میان یهود بروز کرد.

سوره اسری نیز که سیر شبانه پیامبر را از مسجد الحرام به مسجد الاقصی (دو کانون توحیدی دو امت مسلمان و یهود) شرح می دهد، آن حضرت را به حوادثی که در تاریخ این امت بزرگ بر آنها گذاشته است و پریشانی‌ها و بدبختی‌هایی که بخاطر تبه کاری و فساد و ظلم و استعلا دامن گیرشان شده است. آگاه می سازد. تا عبرتی برای امت آخرالزمان باشد و از گام نهادن در لغزش گاه‌های یهود دوری نمایند. در این سوره پس از اشاره اجمالی در اولین آیه به مسئله معراج، از ایتاء کتاب هدایت (تورات) به حضرت موسی، برای آنکه قومش تکیه گاه و نگه داری بجز خدا نگیرند، یاد می کند (واتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل) (الا تتخذوا من دونی وکیلاً) و پس از آن نشان می دهد که این قوم بجای بهره برداری و رهجوئی از کتاب (شکر نعمت هدایت)، به فساد در زمین پرداخته و با خود بزرگ بینی به ظلم و تجاوز به اقوام دیگر پرداختند و بهمین دلیل گرفتار انتقام آنان شده، دو بار مورد شدیدترین حملات دشمن قرار گرفتند تا جائیکه مسجد الاقصی ویران و خودشان قتل عام گردیدند.

این سیر شبانه، سرنوشتی را که در صورت بروز اختلاف و ظلم و ستم در انتظار مسلمانان است، برای پیامبر نشان می دهد تا امتش را از آن آگاه سازد. به این ترتیب فرازهای پایانی سوره نحل و آیات ابتدای سوره اسری یکسان بودن قوانین الهی و استثناء ناپذیری آنرا در مورد سرنوشت دو امت بنی اسرائیل و مسلمانان تبیین می نماید. علاوه برآن، سوره اسری اجمال و اختصاری را که در پایان سوره نحل به آن اشاره شده بود با شرح و تفصیل ارائه می دهد.

سوره «بنی اسرائیل» (۱۷)

محتوای سوره

این سوره را به این دلیل که شمه‌ای از تاریخ بنی اسرائیل را در مقدمه (آیات ۲ تا ۸) و
اواخر (آیات ۱۰۱ تا ۱۰۴) مطالب خود آورده، و از آن به عنوان مصداق عینی و تاریخی
مضامین مورد بحث یاد کرده است «بنی اسرائیل» نامیده‌اند، همچنین آن را به نامهای
«اسری» و «سبحان» هم خوانده‌اند. «اسری» به این دلیل که در اولین آیه خود از حرکت شبانه
نام برده و «سبحان» به دلیل این که سوره با این کلمه آغاز گشته است. علاوه بر آن، موضوع
«تسبیح» خدا و منزّه بودن او از هرگونه شرک و پیرایه، از مهم‌ترین موضوعات محوری آن
می‌باشد. بطوری که در هیچ یک از سوره‌های قرآن تا به این حد روی این کلمه تاکید و
تمرکز نشده است.

بطور کلی محتوی و مضمون این سوره پیرامون ۴ موضوع اساسی و کلیدی: ۱-
تسبیح، ۲- حمد، ۳- توحید، ۴- تکبیر، می‌باشد که در تسبیحات اربعه آن را به همین ترتیب
می‌خوانیم (سبحان الله - والحمد لله - ولا اله الا الله - والله اکبر).

و شگفت این که هر یک از کلمات: سبحان، حمد، کبیراً و مجموع مشتقات آنها، در
این سوره بیش از سوره‌های دیگر قرآن بکار رفته است.^۱ بطوری که از دیدگاه آماری هم با

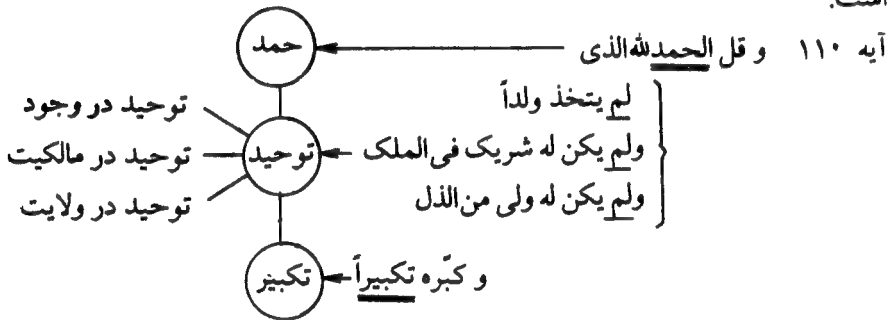
۱. کلمه سبحان در این سوره ۳ بار و مشتقات آن ۶ بار بکار رفته که بیش از سایر سوره‌ها می‌باشد (آیات ۱-
۴۳-۴۴-۹۳-۱۰۸)

مشتقات کلمه حمد در این سوره ۴ بار بکار رفته‌اند (مساوی زمر) که بیش از سایر سوره‌ها می‌باشد (آیات
۴۴-۵۲-۷۹-۱۱۱)

کلمه کبیراً در این سوره ۶ بار بکار رفته است (مساوی بقره) که بیش از سایر سوره‌ها می‌باشد (آیات ۴-۹-
۳۱-۴۳-۶۰-۸۷-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴)

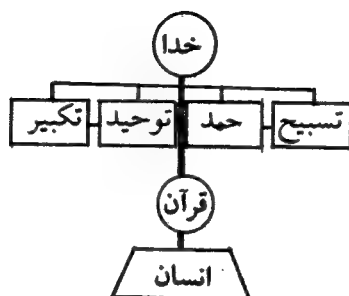
اطمینان می توان گفت چهار کلمه فوق، که هریک وجهی از یک حقیقت است و در مجموع یک پیام را القاء می کند، محور اصلی ممتاز و مشخص این سوره می باشد این سوره با «تسبیح» خدا آغاز می گردد (سبحان الذی اسری ...) و پس از تسبیح و تقدیس خدا و پیراستن اندیشه از هر تصور و خیال باطل بنده به «حمد» می رسد و با ستایش او از طریق اسماء و صفات کمالش به توحید (در وجود، در مالکیت و در ولایت) آگاهی پیدا می کند. پس از آن یکسره به بزرگداشت و «تکبیر» او از هر چه در وهم و اندیشه و عقل آید می پردازد.

و به این ترتیب آخرین آیه این سوره هر سه مفهوم فوق را یک جا و در یک سخن جمع کرده است:

علاوه بر مفاهیم فوق، کلمات دیگری نیز در این سوره در موضع کلیدی و زیربنائی قرار گرفته اند که از طریق شناخت آنها می توان به اهداف مورد نظر سوره دسترسی پیدا کرد. از جمله این کلمات می توان به واژه «انسان» و «قرآن» اشاره کرد. در برابر مفاهیم چهارگانه ای (تسبیح، حمد، توحید و تکبیر) که به خداوند ذوالجلال تعلق دارد، در این سوره موضوع «انسان» با تمامی خصلت های منفی و ضعف ها و ناتوانائی هایش، در جهت مقابل مطرح گردیده و بین این دو موضوع، «قرآن» به عنوان واسطه میان خدا و انسان قرار گرفته است. عجیب این که هر دو واژه مورد نظر در این سوره بیش از سایر سوره های قرآن بکار رفته است.^۱

۱. بیش از ۱۰٪ از کل مواردی که کلمه «انسان» در قرآن بکار رفته، به این سوره اختصاص دارد (۷ بار از ۶۵ بار) و حدود ۱/۶ کل مواردی که کلمه «قرآن» در کتاب خدا بکار رفته در این سوره می باشد. تعداد هر یک از کلمات فوق در این سوره بیش از سایر سوره های قرآن می باشد.

به جز کلمات فوق الذکر که محورهای اصلی سوره را ترسیم می نمایند ، به کلمات دیگری نیز در این سوره برخورد می کنیم که یا تعداد کاربرد آنها در این سوره بیش از سایر سوره ها می باشد، و یا در ردیف چند سوره نخست هستند. توجه به این نکته می تواند دریچه ای برای فهم بیشتر مفاهیم سوره بگشاید و تکیه و تمرکز آن را روی موضوعات مختلف نشان دهد. برخی از این کلمات بقرار ذیل هستند:

خبیراً بصیراً - این دو صفت در ترکیب باهم (به صورت مزدوج) در این سوره سه بار تکرار شده اند که بیش از سایر سوره ها می باشد. این سه مورد عبارتند از:

آیه ۱۷ - وکم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بریک بذنوب عباده خبیراً بصیراً (آگاهی به گناهان).

آیه ۳۰ - ان ریک بیسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیراً بصیراً (آگاهی به نیاز و مصلحت بندگان)

آیه ۹۶ - قل کفی بالله شهیداً بینی و بینکم انه کان بعباده خبیراً بصیراً (آگاهی به روابط بندگان با یکدیگر)

صفت «خبیر» به تنهایی یا در ترکیب با صفات دیگری همچون: لطیف، علیم و حکیم در سوره های زیادی آمده است. اما در ترکیب با «بصیر» بجز سه مورد فوق تنها در دو آیه دیگر در سراسر قرآن بیشتر مشاهده نمی شود (فاطر ۳۱ و شوری ۲۷). این موضوع نشان می دهد مسئله علم و آگاهی دقیق خداوند به جزئیات امور بندگان از حقایقی است که این سوره در صدد بیان آن می باشد. باید توجه داشت علاوه بر کلمه «بصیراً»، مشتقات آن نیز در این سوره ۸ بار تکرار شده که پس از بقره (۹ بار) از بقیه سوره ها بیشتر است.

وکیلاً - از ۱۳ موردی که این کلمه در قرآن بکار رفته است، ۵ مورد آن در این سوره می باشد که ذیلاً موارد آنرا بررسی می کنیم:

آیه ۲ - واتینا موسی الکتاب و جعلناه هدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلاً

آیه ۵۴ - ... ما ارسلناک علیهم وکیلاً

آیه ۶۵ - ان عبادی لیس لک علیهم سلطان وکفی بربک وکیلاً

آیه ۸۶ - ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلاً

در پنج آیه فوق، موضوع «وکیل» بودن انحصاری خدا با نفی سایر وکالت ها اثبات شده است. در آیه ردیف اول هدف از ایتاء کتاب بموسی (ع) را احتراز بنی اسرائیل از اتخاذ وکیلی به جز خدا می شمارد. در ردیف دوم تاکید می نماید که وکالت بندگان را حتی به رسول گرامی هم نسپرده است و در آیه سوم وکالت را از شیطان نفی می کند و در برابر این دشمن بزرگ، توکل به خدا را توصیه می نماید. و بالاخره در ردیف چهارم خطاب به مردم و در ردیف پنجم خطاب به رسول اکرم تاکید می نماید که جز خدای یکتا وکیل دیگری برای تکیه به او در مشکلات نخواهید یافت.

رسولاً - مشتقات کلمه رسول در این سوره ناچیز است. اما در هیئت «رسولاً» ۴ بار به این کلمه برخورد می کنیم که در سایر سوره ها به این نسبت دیده نمی شود. ^۱ بخصوص در سه آیه پشت سرهم این سجع قرار گرفته که چنین امری در قرآن بی سابقه است:

آیه ۹۳ ... بشرأ رسولاً - آیه ۹۴ ... بشرأ رسولاً - آیه ۹۵ ... ملکاً رسولاً.

وعد - این کلمه ۴ بار در آیات ۵ (وعدا ولیهما)، ۷ و ۱۰۴ (وعدا لآخره) و ۱۰۸ (وعد ربنا) آمده است که از سایر سوره های قرآن بیشتر می باشد. اعتقاد به قطعیت وعده پروردگار و تحقق اراده او از موضوعاتی است که این سوره در صدد تبیین آن می باشد. در برابر این وعده قطعی، در آیه ۶۴ از وعده شیطان نام می برد که فریبی بیش نیست.

شیطان - در این سوره ۴ بار نام شیطان آمده است که پس از سوره های نساء و اعراف و بقره و در ردیف سوره های حج و مجادله قرار دارد.

سبیلاً - این کلمه ۶ بار در سوره «اسراء» تکرار شده که پس از سوره نساء و در ردیف سوره فرقان قرار دارد. (بصورت نکره)

رحمت - این کلمه ۵ بار در سوره «اسراء» تکرار شده که پس از سوره های هود و اعراف و انعام قرار دارد.

بعثت - مشتقات این کلمه ۶ بار در این سوره آمده است که از سایر سوره های قرآن بیشتر است.

آخرت - مشتقات این کلمه ۷ بار در این سوره آمده است که پس از سوره های بقره و آل عمران بیشتر از سایر سوره ها می باشد.

قیامت - مشتقات این کلمه ۴ بار در این سوره آمده است که پس از سوره های آل عمران و زمر و قصص بیشتر از سایر سوره ها می باشد. (مساوی نساء و بقره و نحل)

بررسی مواردی که سه کلمه فوق در این سوره آمده است این نکته را روشن می سازد که توجه به آینده و سرنوشت نهائی «انسان» از موضوعات مهمی است که محور عمده مطالب این سوره را تشکیل می دهد.

سجده - موضوع «سجده» نیز از موضوعات خاص مورد توجه این سوره می باشد. در اولین آیه از مسجد الحرام و مسجد الاقصی که محل سجده انبیاء بزرگ و مؤمنین بوده است نام می برد: در هفتمین آیه نشان می دهد که چگونه همین مسجد الاقصی در اثر بدکاری و انحراف و تفرقه بنی اسرائیل توسط دشمن فتح و تخریب گردید و در آیه (۶۱) از فرمان الهی برای سجده ابلیس به انسان نام می برد. در این آیه که ۳ بار موضوع سجده در آن مطرح شده (واذقلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس قال ءاسجد...) نشان می دهد. همچنان که خداوند ابلیس را موظف به سجده به آدم کرد، از بنی آدم نیز خواسته است ساجد نسبت به خالق خود باشند. و سرانجام در آیه ۱۰۷ از دانایانی از اهل کتاب نام می برد که هر گاه آیات خدا بر آنها خوانده شود، به زمین سجده می افتند (..ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا) در این آیه موضوع سجده با توجه دادن مسلمانان به انسانهای مومن و خاضع و عالم از اهل کتاب حسن ختام پیدا می کند.

لازم به یادآوری است که موضوع سجده در سوره های بقره و توبه و اعراف بیشتر از سوره بنی اسرائیل مورد توجه قرار گرفته است.

خلاصه محتوی

اگر خواسته باشیم جمع بندی و خلاصه ای از محتویات سوره را در چند خط بیان کنیم، باید از داستان «اسری» که در آغاز سوره به آن اشاره مبهمی شده است شروع نمائیم. خداوند «سمیع بصیر» که شنوای مناجات های عارفانه و بینای حالات غرقه در عبادت

بنده خویش بود، در نیمه شبی از شبهای اشراق و عروج معنوی رسول گرامیش، او را به سفری شبانه و سیر و سیاحتی در آفاق و انفس پرواز داد تا چشم و گوش دلش را به حقایق و تجربیاتی تاریخی آگاه سازد. مبداء سفر مسجد الاحرام و مقصد آن مسجد الاقصی بود. دو مسجد، دو پایگاه و کانون عبادت، دو رسول و دو امت، موسی (ع) و بنی اسرائیل، محمد (ص) و امت اسلام. خداوند با ارائه سوابقی که بر مسجد الاقصی، یعنی کانون امت بنی اسرائیل گذشته است، به رسول گرامی خود نشان می دهد که اگر امت اسلام هم به راه آنها بروند و از گذشته عبرت نگیرند به همان سرنوشتی دچار خواهند شد که بنی اسرائیل دچار شدند و مسجد الحرام نیز همچون مسجد الاقصی توسط اقوام کافر و مشرک به انهدام و خرابی کشیده خواهد شد. در کنار این تجربیات تاریخی، خداوند خصلت های منفی و ضعف و ناتوانی های «انسان» را برای رسول خود تبیین می نماید تا بداند در رهبری آنها چگونه عمل کند. سپس مقصد و هدف نهایی را که با مرکب ایمان و چهار چرخ «تسبیح، حمد، توحید، تکبیر» باید پیمود، برای مسلمانان ترسیم می نماید و قرآن را به عنوان قطب نمای این کشتی و کتاب راهنمای این سفر، که تنها رستمان ارتباطی انسان با خدا است، توصیه می نماید. آنگاه عصاره این کتاب را که از توحید آغاز و به آن ختم می شود، در ۱۰ بند از احکام و اصولی که خداوند مقرر داشته بیان می کند. با وجود این، او را مختار و آزاد رها می کند تا سرنوشتش را خود رقم زند و آخرتش را که در سوره به آن اشارات فراوان شده خود بسازد.

بررسی تحلیلی موضوعات کلیدی

همان طور که گفته شد، برخی از کلمات در این سوره جنبه کلیدی داشته و برای فهم سوره لازم است کاربرد آنها را در مقاطع مختلف آن مورد بررسی قرار دهیم. مهمترین این کلمات، آنطور که ذکر گردید، عبارتند از: تسبیح، حمد، توحید، تکبیر (مربوط به خدا) و «انسان» و «قرآن». اینک تک تک کلمات مورد نظر را در آیات مختلف این سوره بررسی می کنیم:

تسبیح - مشتقات این کلمه ۷ بار به شرح ذیل در این سوره آمده است:

آیه (۱) - سبحان الذی اسری بعبده...

» (۴۳) - سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیراً.

» (۴۴) - تسبیح له السموات والارض و من فیهن و ان من شی الا یشیح بحمده و لکن

لاتفقهن تسبیحهم

» (۹۳) - قل سبحان ربی هل كنت الا بشراً رسولاً.

» (۱۰۸) - و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولاً.

در آیات ردیف ۱ و ۲ و ۴ منزّه بودن خدا را از هر تصور و گفتاری نشان می دهد. در آیه ردیف ۳ که سه بار مشتقات این کلمه در یک آیه آمده است، تسبیح همگانی آسمانهای هفتگانه و زمین و موجودات عالم را (که برای انسان ها قابل درک و فهم نیست) تذکر می دهد تا انسان جاهل و غافل هماهنگ و همنوا با سایر موجودات عالم تسبیح گوی پروردگار عالمیان گردد. و بالاخره در آخرین آیه از مومنین آگاهی از اهل کتاب نام می برد که علیرغم ناباوری مشرکین، به هنگام تلاوت قرآن، به زمین سجده می افتند و می گویند: «منزه است پروردگار ما، همانا وعده پروردگار ما قطعاً شدنی است» و در دنبال آیه اضافه می نماید: اینها پس از این تسبیح، با حالت گریه به زمین سجده می افتند و خشوعشان یکسره افزون می گردد. به این ترتیب در آخرین آیه با ارائه نمونه های ممتاز از مومنین امتی دیگر، با دیدی فراتر از تعصبات و خودخواهی های بشری، مسلمانان را دعوت می کند علیرغم تکذیب و توهین مشرکین، از چنین انسانهای نمونه ای برای سجده و تسبیح خداوند آموزش بگیرند و بدانند اگر اکثریت مردم در چنین راهی گام برنمی دارند، بندگان خالص دیگری نیز وجود دارند که تسلیم خالق خود هستند.

حمد - همان طور که گفته شد، مشتقات «حمد» ۴ بار در این سوره آمده است که بیش

از سایر سوره ها می باشد (در سوره زمر هم ۴ بار آمده است).

آیه (۲۴) - وان من شی الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم

» (۵۲) - یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده و...

» (۷۹) - و من اللیل فتهجد به نافله لک عسی ان یمشک ربک مقاماً محموداً

» (۱۱۱) - و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً ولم یکن له شریک فی الملک و...

در نخستین آیه از تسبیح عمومی همه موجودات «بحمد» پروردگار یاد می کند تا انسان به این حرکت بپیوندد. در آیه ردیف دوم نشان می دهد که انسان گرچه در این دنیا از حمد خدا گریزان است، اما روز قیامت ناگزیر فرمان خدا را برای حمد اجابت می کند. در سومین آیه، نماز شبانه را به پیامبر توصیه می نماید تا با حمد و ستایش خدا در نیمه های شب، به مقام حمد و ستودگی برانگیخته گردد (مقاماً محموداً) و بالاخره در ردیف آخر به رسول خود، و تلویحاً به مومنین، فرمان می دهد خدائی را که نه فرزندی برگرفته، نه شریکی در ملک دارد و نه ذلیل است، که سرپرستی نیاز داشته باشد، حمد گوید و او را به بزرگی تکبیر نماید.

توحید - گرچه مشتقات کلمه «واحد» در این سوره، به جز در آیه ۱۷ (اذا ذكرت ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفوراً) نیامده است، اما این مفهوم در آیات متعددی از این سوره بشرح ذیل بکار رفته است:

آیه (۲)... الا تتخذوا من دونی وکیلاً

» (۱۷) ... و کفی بربک بذنوب عباده خبیراً بصیراً

» (۲۲) لا تجعل مع الله الها آخر...

» (۲۳) و قضی ربک الا تعبدوا الا اياه...

» (۱۱۰) قل ادعوا الله اودعوا الرحمن ایا ما تدعوا فله الاسماء الحسنی...

» (۵۴) ... ما ارسلناک علیهم وکیلاً

» (۱۱۰) و قل الحمد لله الذی لم يتخذ ولداً

ولم یکن له شریک فی الملک

ولم یکن له ولی من الذل

» (۱۵) ... و ما ارسلناک الا مبشراً و نذیراً.

آیه (۴۳) سبحانه و تعالی عما یقولون علواً کبیراً

» (۵۶) قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون...

» (۶۵) ... کفی بربک وکیلاً

» (۶۷) و اذا مسکم الضر فی البحر ضلّ ما تدعون الا اياه...

» (۶۸) ... ثم لاتجدوا لکم وکیلاً

» (۶۹) ... ثم لاتجدوا لکم علینا به تبیعاً.

» (۷۵) ... ثم لاتجد لک علینا نصیراً

» (۷۸) ... لاتجد لستتنا تحویلاً

» (۸۶) ... ثم لاتجد لک به علینا وکیلاً

» (۹۷) ... فلن تجد لهم اولیاء من دونه

آیات فوق مسئله توحید را از طریق نفی عوامل دیگر بطور سلبی نشان می دهد. این عوامل عبارتند از: وکالت غیر، نصرت غیر، ولایت غیر، دعوت غیر، عبادت غیر، مالکیت غیر و...

علاوه بر آن، در آیات: ۱۷ - ۵۴ - ۱۰۵ برای این که حتی رسول الله (ص) هم همانند انحرافی که مسیحیان در تثلیث قائل شدند، مورد غلو قرار نگیرد، تاکید می کند، تنها وظیفه رسول بشارت و انذار است، نه به عنوان وکیل بر بندگان فرستاده شده و نه مراقبت بر

گناه بندگان از او خواسته شده است. تنها خدا است که به گناهان بندگان خبیر و بصیر است. و بالاخره در آیات ۶۸ - ۶۹ - ۷۵ - ۷۸ - ۸۶ - ۹۷ با تکرار کلمه «لاتجد»، بر این حقیقت تاکید می نماید که انسان هیچ پناهی برای نیازها و مشکلات خود بجز خداوند یکتا نمی یابد.

تکبیر - در این سوره کلمه کبیراً و مشتقات آن بیش از سایر سوره های قرآن بکار رفته است.^۱ اما همگی این موارد ارتباط با خدا ندارد بلکه بیشتر به انسانها مربوط می باشد.

آیه (۴) ... لتعلن علواً کبیراً آیه (۹) ... ان لهم اجراً کبیراً
 «(۳۱) ... ان قتلهم کان خطاً کبیراً» ۳ «(۸۷) ... ان فضله کان علیک کبیراً»
 «(۶۰) ... تغیاناً کبیراً» «(۲۱) ... وللاخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلاً»
 «(۲۳) اما یبلفن عندک الکبر» ۴ «(۴۳) سبحانه و تعالی عما یقولون علواً کبیراً»
 «(۵۱) اوخلقا مما یکبر فی صدور کم» «(۱۱۱) ... کبره تکبیراً»

انسان - همان طور که گفته شد، در برابر کلمات ۴ گانه ای که ذکر گردید (تسبیح، حمد، توحید و تکبیر) کلمه «انسان» قرار گرفته است. این کلمه در سوره بنی اسرائیل ۶ بار تکرار شده که از بقیه سوره ها بیشتر است. علاوه بر آن، دو بار کلمه ناس و یک بار هم کلمه اناس در این سوره بکار رفته است.

آیه (۱۱) - و یدع الانسان بالشر دعاءه بالخير و کان الانسان عجولاً
 «(۱۳) - و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه...»
 «(۵۳) - ... ان الشیطان کان للانسان عدواً مبیناً»
 «(۶۷) - ... و کان الانسان کفوراً»

«(۸۳) و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه و اذا مسه الشر کان یوساً»
 «(۱۰۰) ... اذا لامسکم خشية الانفاق و کان الانسان قتوراً»
 «(۸۹) و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابی اکثر الناس الاکفوراً»
 «(۷۱) یوم ندعوا کل اناس بامامهم»

در آیات فوق چهار صفت منفی انسان با فعل «کان» مشخص شده است: کان الانسان عجولاً - کان الانسان کفوراً - کان یوساً - کان الانسان قتوراً (بخیل و دست بسته). به این ترتیب مهم ترین خصلت های منفی انسان: عجله، کفر، یأس و خست معرفی گردیده است.

این ۴ خصلت را اگر با ۴ کلمه‌ای که قبلاً توضیح داده شد، مقایسه کنیم، می‌بینیم عامل بازدارنده انسان در نیل به آنها، همین ویژگی‌های منفی می‌باشد.

علاوه بر ۴ خصلت فوق که با فعل «کان» آمده است، در آیه (۸۳) اعراض انسان و بی‌اعتنائی او را به رازق و منعم خویش هنگام رفاه و راحتی، و در آیه (۸۹) بی‌اعتنائی‌اش را به قرآن نشان می‌دهد.

در آیه (۱۳) این حقیقت را بیان می‌کند که سرنوشت نیک و بد هر کسی بگردن خودش است و دیگری مقصر نیست. اما در آیه (۷۱) نقش رهبری و امامت را در گمراهی یا هدایت انسانها نشان می‌دهد. و بالاخره در آیه (۵۳) شیطان را که دشمن آشکار انسان است (ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا)، به عنوان آشوبگر و تحریک کننده بنی آدم معرفی می‌نماید.

قرآن - آنچه به عنوان واسطه و ریسمان میان خدا و انسان معرفی گردیده، قرآن است که باز هم در این سوره بیش از سایر سوره‌ها مطرح گردیده است. ^۱ لفظ «قرآن» در اصل مصدر است به معنی خواندن. به آنچه بر رسول اکرم نازل شده، به اعتبار آن که خواندنی است و باید آن را تلاوت و در معانی‌اش تدبر نمود قرآن گفته‌اند. و گرنه اسامی دیگری همچون: فرقان، کتاب، ذکر، نور، شفاء و رحمة، کلام الله و... نیز بر این کتاب نهاده شده است.

مواردی که این کلمه در سوره بنی اسرائیل بکار رفته است از این قرار می‌باشد:

آیه (۹) - ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم و یشتر المومنین...

«(۴۱) - و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیذکروا و مایزیدهم الانفوراً

«(۴۵) - و اذا قرات القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون...

«(۴۶) ... و اذا ذکرک ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفوراً.

«(۶۰) ... و ما جعلنا الرء یاالتی... والشجرة الملعونه فی القرآن...

«(۷۸) - اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر...

«(۸۲) - و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمومنین ...

«(۸۸) - قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن...

«(۸۹) - و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابی اکثر الناس الا کفوراً

آیات دهگانه فوق، هر کدام طبق سیاق بخش‌های مختلف سوره، به یکی از حقایق مربوط به قرآن اشاره می‌کند. برخی از آنها مثل آیات ۹ - ۴۱ - ۸۲ - ۸۹ از شان هدایتی و

دارا بودن جنبه‌های ذکر، شفاء و رحمت قرآن سخن می‌گوید و نشان می‌دهد که چگونه این منظورها را در اشکال و قالب‌های مختلف برای مردم بیان کرده است، در بعضی دیگر ویژگی‌های مردم را در برخورد با آن نشان می‌دهد. گرچه این قرآن برای هدایت مردم به راهی که استوار و برپادارنده‌تر است (یهدی للتی هی اقوم) نازل شده است، اما علیرغم تصریف آیات آن برای تذکر مردم، بیشتر ناباوران از آن رم کرده (و لقد صرفنا فی هذا القرآن لیزکروا و مایزیدهم الا نفورا) و از درک حقایق آن محروم می‌مانند، چرا که بعلت عدم اعتقادشان به آخرت، پرده تکذیب مانع استماع موثر و ایمانشان به قرآن می‌گردد (واذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لایؤمنون بالاخرة حجاباً مستورا). این تکذیب از اینجا ناشی می‌شود که بعلت شرک و اعتقاد باطلشان به الهه خیالی، نمی‌توانند «توحید» را قبول نمایند و از آن فرار می‌نمایند (...واذا ذکرک ربک فی القرآن وحده ولوا علی ادبارهم نفورا).

این کتابی است که ویژگی‌های انسان و عکس‌العمل گروه‌های مختلف را در برابر حق تشریح می‌نماید. از جمله «شجره ملعونه» (منافقین) را که مختص دوران نزول قرآن و مربوط به مراحل رشد و پیچیدگی روحی انسان و قدرت او در تغییر چهره و ریا و ظاهر سازی است، افشاء می‌نماید (والشجرة الملعونة فی القرآن) و به پیامبر فرمان می‌دهد برای سلامت ماندن از این شرور، نیمه‌های شب تا هنگام طلوع فجر که تحول روشنائی بخش طبیعت رخ می‌دهد، آن را تلاوت نماید (...و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا). همین تلاوت قرآن است که امراض قلب را شفا می‌بخشد و با زدودن پیرایه‌ها و رسوبات کفر و شرک و نفاق و ریا... آماده پذیرش رحمت الهی اش می‌نماید (وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین...). حقیقت قرآن صاحب چنین ویژگی تحول‌آفرینی (علاوه بر الفاظ آن) است که می‌فرماید اگر جن و انس هم با یکدیگر جمع شوند، نمی‌توانند مانند آن را بیاورند (قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاتون بمثله...).

اما علیرغم این عظمت و شگفتی، که جن و انس از آوردن مشابهش عاجز هستند، خداوند با تصریف آیات و مثالهای ساده و قابل درک برای فهم‌های مختلف و ظرفیت‌های متفاوت، حقایق کتابش را به زبان ساده بیان کرده است. اما بیشتر مردم با ناسپاسی نسبت به این نعمت، از توجه به آن ابا می‌نمایند: (ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فابی اکثر الناس الا کفورا).

سال نزول

مفسرین و مورخین اسلامی این سوره را مکی دانسته‌اند و استثناء برخی از آیات آن را

(بین ۲ تا حداکثر ۸ آیه) مربوط به دوران مدینه شمرده‌اند. جداول مربوط به سال نزول سوره‌ها در کتاب «سیر تحول قرآن» نیز، با این که با شیوه آماری و از طریق محاسبات مقداری (نه تاریخی و روایتی) تهیه شده، این مطلب را تقریباً تأیید می‌کند. مطابق جدول شماره ۱۵ کتاب مذکور ترتیب نزول دسته‌های مختلف آیات این سوره بقرار ذیل می‌باشد:

آیات ۹ تا ۵۴	}	الف - آیاتی که در سال ۸ بعثت در مکه نازل شده است: موضوع: معرفت و تربیت و آخرت و مختصری در برخورد موسی با فرعون
آیات ۶۳ تا ۶۷		
۷۳ تا ۸۳		
۱۰۳ تا ۱۱۱	}	
آیات ۱ تا ۹	}	ب - آیاتی که در سال ۹ بعثت در مکه نازل شده است. موضوع: بنی اسرائیل و وحی و نبوت
۸۴ تا ۱۰۲		
آیات ۵۵ تا ۶۲	}	ج - آیاتی که در سال ۲ هجرت در مدینه نازل شده است موضوع: اخلاق و توحید و نبوت
۶۸ تا ۷۲		

همان طور که ملاحظه می‌شود، براساس جدول مورد نظر این سوره از ۸ گروه مستقل که در سه دسته اصلی با محتوی و مضمون مشترک قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است. آنچه جلب توجه می‌کند این است که بر خلاف انتظار و درست عکس نظم و روال عمومی بشری، آیات همزمان یا هم موضوع، زیر یکدیگر (مطابق ترتیب فوق) قرار نگرفته‌اند. بلکه بکلی درهم ریخته و با یکدیگر ترکیب شده‌اند. گویی مثل انگشتان دو دست در یکدیگر گره خورده و یک در میان کنار هم قرار گرفته‌اند. اگر خواسته باشیم وضعیت فعلی سوره را با توجه به سه دسته فوق‌الذکر نشان دهیم: به این ترتیب خواهد بود: ب - الف - ب - الف - ج - الف - ب - الف.

به این ترتیب، هم آیات مکی و مدنی مخلوط شده‌اند و هم مطالب معرفتی و تربیتی (دسته الف) یک در میان با مطالب تاریخی بنی اسرائیل (دسته ب) ترکیب گردیده است.

حکمت‌های دهگانه

آیات ۲۲ تا ۳۹ (آیه ۱۸) سوره بنی اسرائیل مجموعه مستقل و منسجمی را تشکیل می‌دهد که کلیات دین را در ۱۰ پند حکیمانه بیان می‌کند

این حکمت‌ها به عنوان دستورالعمل و شیوه رفتار انسان در زندگی اجتماعی، به دنبال آیاتی قرار گرفته است که از یک طرف تجربه تلخ بنی اسرائیل را در گمراهی و انحراف بازگو می‌کند، از طرف دیگر سلسله اصول و قوانینی را که بر عملکرد انسان حاکم است تبیین می‌نماید. احکام فوق که با عبارت: «لا تجعل مع الله الهاً آخر» آغاز و ختم می‌شود، نشان می‌دهد اعمال انسان تنها در سایه «توحید» است که از خطا و انحراف مصون می‌ماند.

ناگفته نماند شبیه مطالب این مجموعه، در سوره بقره (آیات ۸۳ و ۸۴) و سوره انعام (آیات ۱۵۱ و ۱۵۳) نیز آمده است که به دلیل شباهت فوق العاده‌ای که آیات سوره انعام با آیات این سوره دارد، هر دو مورد را برای مقایسه موارد انطباق، مقابل یکدیگر می‌نویسیم:

نکته جالب این که در هر دو سوره روی ۱۰ موضوع تاکید کرده است. این موضوعات در ۷ مورد در هر دو سوره بایکدیگر منطبق هستند و از نظر ترتیب قرار گرفتن هم نظم یکسانی دارند، گرچه در سوره بنی اسرائیل روی دو موضوع «والدین» و «انفاق» آیات بیشتری آمده و تفصیل بیشتری داده شده است، اما در بقیه موضوعات، آیات عیناً تکرار شده است. موضوع وفای به عهد و رعایت سنجش در معاملات (اقتصاد) در هر دو سوره آمده است ولی مقابل هم نیستند و تقدم و تأخر دارند. همچنین ردیف آخر سوره بنی اسرائیل (تکبر)، آیه مشابهی در صورت انعام پیدا نکرده است، در عوض ردیف نهم سوره انعام را می‌توان دو بخش حساب کرد. آنچه می‌توان گفت این است که موارد انطباق تماماً جنبه عملی داشته و در روابط با دیگران است، در حالیکه موضوع تکبر خصلتی فردی است.

باید توجه داشت آیات این قسمت از سوره انعام در سال هشتم در مکه نازل شده است، در حالی که آیات مربوط به سوره انعام در سال دهم هجرت (در مدینه) نازل شده است. آیات مکی در صدد بیان احکام کلی برای مسلمانان است در حالی که آیات مدنی مورد نظر در احتجاج با مشرکین و ذیل آیه (...ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة و هم برهم يعدلون. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم...) آمده است که با رد کردن حلال و حرام‌های بافته شده توسط مشرکین، حلال و حرام‌های واقعی خدایی را بیان می‌کند.

نکته دیگر این که، هر دو گروه آیه بدنبال آیاتی آمده است که از عدم ایمان مردم به آخرت گفتگو می‌کند و نشان می‌دهد عدم پای بندی به این احکام از انکار آخرت ناشی

سوره انعام (۱۰ هجرت)	سوره بنی اسرائیل (۸ بعثت)
آیه (۱۵۱) - قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئاً وبالوالدین احساناً	آیه (۲۲) - لاتجعل مع الله الهاً اخر فتفقد مذموماً مغذولاً » وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احساناً اما يبخلن عندك الكبير... » (۲۴) - واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل... » (۲۵) - ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان نکونوا صالحین فانه... » (۲۶) - واث الاقری حقه والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیراً » (۲۷) - ان المیزرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفوراً » (۲۸) - واما تعرض عنهم ابتغاء رحمة ترحوها قل لهم قولا ميسوراً » (۲۹) - ولا تجعل يدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط... » (۳۰) - ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انه کان بعباده خبیراً بصیراً » (۳۱) - ولا تفتنوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقکم وایاهم » (۳۲) - ولا تقرّبوا الزنی انه کان فاحشاً وساء سیباً... » (۳۳) - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مغلولاً... » (۳۴) - ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالی هی احسن حتی یبلغ اشدّه واوفوا بالعهد ان العهد کان مستوراً » (۳۵) - واوفوا الکلیل اذا کانتم وزنوا بالقسط المستقیم... » (۳۶) - ولا تقف مالم یس لک به علم... » (۳۷) - ولا تمش فی الارض مرحاً انک ان تغرق الجبال... » (۳۸) - کل ذاک کان سبیته عند ربک مکروماً » (۳۹) - ذاک مما اوحی الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الهاً اخر...
سوره انفصاف	سوره انفصاف
آیه (۱۵۲) - ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالی هی احسن حتی یبلغ اشدّه واوفوا الکلیل والمیزان بالقسط لا تکلف نفس الا ریسعها واذا کانتم فاعدلوا ولو کان ذاقری وبهده الله اوفوا	» (۳۴) - ولا تقرّبوا مال الیتیم الا بالی هی احسن حتی یبلغ اشدّه واوفوا بالعهد ان العهد کان مستوراً » (۳۵) - واوفوا الکلیل اذا کانتم وزنوا بالقسط المستقیم... » (۳۶) - ولا تقف مالم یس لک به علم... » (۳۷) - ولا تمش فی الارض مرحاً انک ان تغرق الجبال... » (۳۸) - کل ذاک کان سبیته عند ربک مکروماً » (۳۹) - ذاک مما اوحی الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الهاً اخر...
آیه (۱۵۳) - وان هلا صراطی مستقیماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله	» (۳۹) - ذاک مما اوحی الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الهاً اخر...
ذلکم وصیکم به لعلکم تتقون	» (۳۹) - ذاک مما اوحی الیک ربک من الحکمة ولا تجعل مع الله الهاً اخر...

می شود. دیگر این که، در مجموعه آیات سوره بنی اسرائیل ۱۴ بار و در آیات سوره انعام ۷ بار حرف «لا» به عنوان نهی و نفی اعمال ناشایست آمده است.

اسماء الحسنی - در این سوره ۱۰ بار نام جلاله «الله» آمده است و ۳۲ بار نام رب (بصورت مضاف). بجز اینها نام های نیکوی دیگری ذکر گردیده که عبارتند از: بصیر (۳ بار) و غفور و خبیر (هر کدام ۲ بار) و سمیع، رحیم، رحمن، حلیم و وکیل. مجموعه این نامها به اضافه سه نام «بسم الله الرحمن الرحیم» ۵۷ است که ضریبی از عدد ۱۹ می باشد ($19 \times 3 = 57$). توجه به این نام ها می تواند درجه روشنی بروی مطالب سوره بگشاید.

آهنگ خاتمه آیات - تمامی ۱۱۱ آیه این سوره با حرف «الف» ختم می شوند. به استثنای آیه اول آن که با حرف «ر» ختم شده است (هو السميع البصير).

این آیه که مربوط به سیر شبانه پیامبر (اسری) می باشد، در ظاهر با بقیه آیات سوره از نظر سیاق تفاوت دارد و احتمالاً باید جداگانه هم نازل شده باشد. شاید هم تفاوت لحن و آهنگ انتهای آیه برای جلب توجه خوانندگان به اهمیت موضوع «اسری» و اشراف آن به بقیه موضوعات و مطالب سوره بوده باشد. در ضمن کلمه «بصیراً» نیز سه بار در سوره بنی اسرائیل تکرار شده که از نظر آماری از سایر سوره ها بیشتر است.

اختیار و آزادی انسان - سوره بنی اسرائیل نیز همانند سوره انعام و یونس جنبه مجادله ای و استدلالی با مشرکین دارد^۱ (سوره آل عمران نیز چنین حالتی را با اهل کتاب دارد) و از آنجایی که به اعتقادات و ایدئولوژی انسان مربوط می شود، روی مسئله اختیار و آزادی و عدم اکراه و اجبار در پذیرش ایمان تاکید نموده و سفارشات مهمی در این مورد به رسول خود کرده تا از موضع وکالت و حفاظت نسبت به بندگان احتراز نماید و تنها به عنوان مبلغ رسالت های الهی، بشارت و انذار دهد. در این سوره حداقل ۱۱ مرتبه به طور مستقیم به شرح ذیل به مسئله اختیار و آزادی انسان اشاره می کند:

آیه ۱۵ - من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها...

۱۶ - و کم اهلکنا من القرون من بعد نوح و کفی بربک بدنوب عبادہ خبیرا بصیرا

۱۸ - من کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید....

۱۹ - و من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مومن فاولئک کان سعیمهم مشکوراً

۲۰ - کلاً نمد هواء و هواء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظوراً

۱. در سوره انعام ۴۴ بار، در یونس ۲۴ بار، در آل عمران ۲۳ بار و در بنی اسرائیل ۲۱ بار خطاب به رسول اکرم فرمان «قل» داده شده است. این مسئله نشان می دهد در این مکتب برای تغییر نفوس و انقلاب درونی مردم بیش از هر چیز به گفتگوی رهبری با مردم و ارتباط منطقی و آگاهانه (نه مرید و مرشد بازی) اهمیت داده شده است.

۵۴- ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم و ما ارسلناک علیهم وکیلاً

۶۵- ان عبادى لیس لک علیهم سلطان و کفى بریک وکیلاً

۸۴- قل کل یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلاً

۹۶- قل کفى بالله شهیداً بینى و بینکم انه کان بعباده خبیراً بصیراً.

۱۰۵- و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشراً و نذیراً.

۱۰۷- قل امنوا به اولاتومنوا ان الذین اوتوا العلم...

نکته‌هایی جالب توجه در سوره «بنی اسرائیل»

* مبدا معراج یا حرکت شبانه پیامبر، از مسجدالحرام ذکر شده نه از خانه پیامبر، و مقصد او هم مسجدالاقصی بوده است، تاکید سوره روی «مسجد» و کلمه «مسجد» خود معنای خاصی را می‌دهد که اذهان را متوجه قبله گاه و کانون توجه و عبادت دو امت موسی (ع) و محمد (ص) می‌کند. آنچنان که در تاریخ گذشته قبله گاه و کانون آمال بنی اسرائیل بدلیل بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی آنها دستخوش حمله و تخریب بوده است، امت اسلام باید بیدار و هشیار باشد و بداند خداوند هرگز جز با تلاش خود مؤمنین سعادت دنیا و آخرتشان را ضمانت نکرده است و در صورت اختلاف و تفرقه و دشمنی، پایگاه قدسشان لگدکوب دشمنان خواهد گردید.

(... و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مره و لیتبروا ما علوا تتبیراً.

تا دشمنان آنچنان که اول بار داخل مسجد شدند بار دیگر در آن داخل شوند و آنچه برتر آمده و دارای علو و بلندی است - شرافت و بزرگی شما را - نابود کنند نابود کردنی (شگفت!)

* در این سوره دو بار کلمه «شکر» آمده است که معنای خاص خود را مشخصاً جلوه می‌دهد. اولین بار در انتقاد از بنی اسرائیل که از ذریه نجات یافته مومنین در کشتی نوح بودند با تجدید خاطره و یاد برکاتی که خدا بر بازماندگان طوفان ارزانی داشت (هود ۴۸) قیل یا نوح احبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم معک و امم سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب الیم) آنها را متوجه صفت شکرگذاری نوح که از نسل او پدید آمده‌اند می‌نماید (انه کان عبداً شکوراً) تا شکر نعمت‌های خدا را به جای آورند. بار دیگر (در آیه ۱۹) باز هم با مطرح کردن نام نوح در مقدمه، آیه خطاب به امت مسلمان، شکر واقعی را در اعتقاد به آخرت و تلاش مناسب برای آن معرفی می‌نماید (و من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مومن فاولئک کان سعیهم مشکوراً).

* در این سوره در عین آن که انتقادات زیادی از بنی اسرائیل شده و برخی گمراهی ها و انحرافات آنها را سراغ می دهد، اما برای آن که مسلمانان دچار تعصب و تنگ نظری و قضاوت کلی نشوند، ستایش های بسیار بلندی هم از مومنین عالم و آگاه آنها کرده است که در آیات ۱۰۷ تا ۱۰۹ آنرا ملاحظه می کنید.

* آیات ۵۳ تا ۵۵ زیباترین درس اخلاق در روابط با مخالفین اعتقادی را به مومنین آموزش می دهد تا در برابر فحش و ناسزا و توهین و تمسخر مشرکین (که در آیات قبل به آنها اشاراتی شده) متوسل به مقابله به مثل و بدگویی و گرفتار در دام تحریکات شیطان نشوند (و قل لعبادی یقولوا الّتی هی احسن ان الشیطان یتزغ بینهم...) این همان ادب در تبلیغ است که پیامبر و مومنین موظف به آن بودند.

* کلمه «استغفار»، از ریشه فز (راندن، بر خیزاندن، از موضع ثابت و محکم کسی یا چیزی را کندن) در تمامی قرآن ۳ بار به کار رفته که هر سه مورد آن در این سوره قرار گرفته است. در آیه ۶۴ به شیطان فرمان می دهد به آواز خود هر کس را می توانی به لغزان (واستغفر من استطعت منه بصوتک...) در آیه ۷۶ از توطئه مشرکین علیه پیامبر (ص) برای سست کردن موقعیت او در شهر و توطئه برای اخراجش سخن می گوید (وان کادوا لیستفزونا من الارض لیخرجنک منها...) و بالاخره در آیه ۱۰۳ از تلاش فرعون برای سست کردن پایه های ثبات و استحکام موسی (ع) و مؤمنین در سرزمین مصر (به اصطلاح جارو کردن زیر پای کسی را روفتن) یاد می کند که همه این توطئه ها ناکام ماند (فاراد ان یتستفهم من الارض فاغرقناه و من معه جمیعاً)

مفهومی که این کلمه در این سوره افاده می کند، در رابطه با سنت عمومی خداوند در اقوام گذشته تاریخ، همانا ثبات قدم انسان و لزوم استواری ایمان و عمل در این راه می باشد. اتفاقاً مقابل این کلمه هم «ثبات» است.

* از مسائل مهمی که در این سوره مطرح شده، موضوع «خلق» می باشد که مشتقات آن ۷ بار تکرار گردیده است. از جمله کلمه «خلقا» ۳ بار تکرار شده که بیش از سایر سوره های قرآن می باشد. در اکثر این موارد مسئله خلقت در رابطه با انکار معاد از طرف مشرکین مطرح شده است و قدرت خدا را برای اعاده خلق و احیاء مردگان ثابت می کند.

* در این سوره فراوان نام «رب» (به صورت مضاف) آمده است که از آن میان ترکیبات: ربک و ربکم بیشتر جلب توجه می کند. کلمه «ربک» با ۷ بار تکرار پس از سوره های اعراف و بقره و آل عمران قرار دارد. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت موضوع ربوبیت و تدبیر و ولایت الهی بیشتر از الوهیت در این سوره مورد نظر بوده است (نام «الله» فقط ۱۰ بار در این سوره آمده است).

تشبیهات و تمثیلات طبیعی

در این سوره برای تفهیم مسائل اساسی اعتقادی و مبانی زیر بنائی ایمانی، چندین بار از پدیده‌های محسوس و ملموس طبیعت مدد گرفته شده است تا مطلب ساده‌تر درک و دریافت گردد، اصلاً استفاده از یک مدل مشهود و ملموس برای درک یک حقیقت مجرد ذهنی، در رشته‌های مختلف علوم نیز متداول می‌باشد و قرآن از تشبیه و تمثیل و تنسیق و تجسیم و... برای ارائه حقایق دور از ذهن استفاده فراوان کرده است. ذیلأ به مواردی مشخص در سوره بنی اسرائیل اشاره می‌کنیم:

۱- در آیه ۱۱ (وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة...) صحبت از آیه و نشانه بودن مستقل شب و روز می‌نماید. به طوری که آیه شب بتدریج با آیه روز که روشنایی و نور است محو می‌شود... مطالب قبل و بعد این آیه از دوگانگی‌های دیگری در عالم انسانها صحبت می‌کند؛ هدایت و ضلالت، احسان و اسائه، اجر کبیر و عذاب الیم، خیر و شر... آیه فوق ظاهراً این پیام را القاء می‌نماید که انسان در الهام گرفتن از دو آیه شب و روز و محو شدن تدریجی تاریکی توسط نور، باید از ضلالت، اسائه، شر و... با نور ایمان به هدایت، احسان و خیر حرکت کند و بتدریج با محو این ظلمات وجودش پاک و نورانی شود.

۲- در آیه ۴۴ (تسبیح له السموات السبع والارض و من فیهن وان من شی الا یسبیح بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحهم) برای عبرت گیری انسان و تشویق او به تسبیح و تقدیس خدا و اعراض از گمانهای باطل و سخنها بیهوده، به حرکت تسبیحی تمام موجودات عالم، اعم از آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو است، اشاره می‌کند، اما انسان حرکت تسبیحی هماهنگ هستی را درک نمی‌کند و با عدم تفقه و تفکر در آنچه مشاهده می‌کند به غفلت و نسیان و از خود بیگانگی کشیده می‌شود.

۳- در آیه ۶۶ (ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضله انه کان بکم رحیماً) خداوند مهربان از راندن کشتی (به نیروی باد) در دریا بخاطر انسان و برای این که منافعی کسب کند یاد می‌کند، هدف از انگیزش باد، خیر انسانها است (یزجی لکم... انه کان بکم رحیماً) اما همین باد وقتی بشکل طوفان در می‌آید، کشتی‌های ناتوان و فرسوده را درهم می‌شکند و کشتی‌های دیگری را که با تنظیم بادبان و سکان، زاویه مناسبی با جهت باد انتخاب کرده‌اند، به جلو می‌برد... بنابراین طوفان بطور جبری تسلطی به کشتی ندارد، این امر بستگی به استحکام و استقرار کشتی و زاویه برخوردی که با تغییر جهت بادبان

به خود می دهد پیدا می کند...

این آیه دقیقاً بدنبال مجموعه آیاتی آمده است که از ابلیس و نقش شیطان برای لغزاندن انسان صحبت می کند و در نهایت عدم تسلط جبری او نسبت به بندگان واقعی خدا را مورد تاکید قرار می دهد (ان عبادی لیس لک علیهم سلطان). درک این مطلب با مثال محسوس بعدی که حرکت کشتی در دریا و رابطه آن با نیروی باد و طوفان می باشد، بهتر درک می گردد. همچنان که کشتی با تنظیم بادبان و تغییر زاویه برخورد به پیش می رود و نیروی طوفان را در جهت هدف و مسیر خود تجزیه کرده، به استخدام درمی آورد، انسان نیز می تواند به نیروی صبر و تقوی از طوفان تحریکات شیطان سلامت بگذرد و با اراده ای که از این رهگذر پیدا می کند به ساحل نجات برسد.

۴- آیات ۷۸ تا ۸۱ نیز از نور و تاریکی (دلوك الشمس الى غسق الليل)، دخول و خروج صادقانه در کارها (رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق) و حق و باطل (و قل جاء الحق و زهق الباطل) صحبت می کند و ارتباط و هماهنگی این پدیده های تکوینی و تشریعی را در طبیعت و در اعمال انسان تبیین می نماید. با اقامه نماز از هنگام میل خورشید به غروب از اوج تابش خویش (دلوك الشمس) تا نهایت تاریکی (الى غسق الليل) و نیز هنگام طلوع فجر (قرآن الفجر)، مومن از این تحولات طبیعی برای تحولات اجتماعی خویش درس می گیرد، وقتی نظام حقی از اوج خلوص به ناپاکی و ظلم میل کند، سرانجام در سیر قهقرائی خود به نهایت تاریکی کشیده می شود و اگر از سختی ها و گرفتاری ها عبرت بگیرد و بسوی خدا بازگشت نماید فجر صادقی را سرانجام مشاهده خواهد کرد (ان قرآن الفجر كان مشهوداً)

با مشاهده این تحولات پیوسته و تداوم منظم شب و روز است که باید دعا کنند خداوند گردش ایام و ورود و خروجش را در هر کاری آن چنان که طبیعت صادق و دقیق است، صادقانه گرداند و از جانب خویش تسلطی یاری شده به او عنایت فرماید.

و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنك سلطاناً نصيراً

و به همین ترتیب باید اعلام نماید که دوگانگی حق و باطل نیز مثل روز و شب مشمول همین قاعده و قانون است، باطل مثل شب رفتنی است و حق مثل روز که تاریکی شب را محو می کند، باطل را زاهق و نابود می سازد.

و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً

ارتباط سوره‌های اسری و کهف (۱۸ و ۱۷)

۱- سوره اسری (بنی اسرائیل) با حمد خدا ختم می‌شود و سوره کهف با آن آغاز می‌گردد، اما حمدی که از سوره اسری نتیجه می‌شود بخاطر توحید (در ولادت، شراکت و ولایت) و تکبیر خدا است و حمدی که با آن سوره کهف افتتاح می‌شود به خاطر نبوت و نزول کتاب برپادارنده و بشارت و انداز دهنده بر پیامبر است.

آخرین آیه سوره اسری: **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلِداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِّ وَكَبَرٌ تَكْبِيرًا**

اولین آیه سوره کهف: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً.**

۲- در اواخر سوره اسری از حقانیت نزول کتاب و رسالت پیامبر برای بشارت و انداز سخن می‌گوید (و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناک الا مبشراً و نذیراً) و در اولین و دومین آیه سوره کهف همین مطلب را تعمیم و تفصیل بیشتری می‌دهد، یعنی هم حقانیت آن را در راست و استوار و برپا دارنده بودن نشان می‌دهد و هم مصادیق بشارت و انداز را معرفی می‌نماید. بنابراین تفصیل مطلبی را که به اجمال در انتهای یک سوره مطرح شده در ابتدای سوره بعد بیان می‌نماید:

... ولم يجعل له عوجاً- قیماً لینذر باساً شدیداً من لدنه و یبشّر المومنین الذین

یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسناً- وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولداً...

۳- در آخرین آیه سوره اسری خداوند را به دلیل آنکه فرزندی برنگرفته ستایش می‌کند (و قل الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً...) و در آغاز (آیه ۴) سوره کهف کسانی را (که از روی نادانی خود و پدرانشان که مقلد آنها هستند) چنین دروغ بزرگی از دهانشان خارج می‌شود هشدار جدی می‌دهد.

وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولداً ما لهم به من علم ولا لابیائهم کبرت کلمة تخرج من

افواههم ان یقولون الا کذباً.

۴- در انتهای سوره اسری از مراتب تصدیق و ایمان کسانی که قبلاً علم داده شده‌اند

(علمای راستین اهل کتاب) نسبت به قرآن یاد می‌کند و در سوره کهف، اصحاب کهف و رقیم را کسانی معرفی می‌نماید که ایمان و هدایت الهی نصیب آنها شده بود (انهم فتيه امنوا بر بهم وزدنا هم هدی) بنابراین سابقه تصدیق و تایید حق را از دوران گذشته برای پیامبر اسلام در هر دو سوره شاهد می‌آورد.

سوره «کَهَف» (۱۸)

این سوره در مقدمه ۸ آیه‌ای خود با ستایش خدایی که کتاب را بر بنده‌اش (محمد ص) نازل کرده آغاز می‌شود. کتابی که بدون گنگی و ابهام و تماماً برپا دارنده و استوار است. (الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجاً، قیماً...)

به این ترتیب در مطلع کلام با تاکید بر کتاب (قرآن) به عنوان وسیله تبیین و هدایت، دو نقش برای آن قائل می‌شود: ۱- بشارت، ۲- انذار... بشارت برای کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند و انذار نسبت به کسانی که شرک می‌ورزند. با این مقدمه کوتاه، بقیه مطالب سوره سرانجام دو خط یا دو مسیر را از دیدگاه‌های متنوعی بررسی و تحلیل می‌نماید.

در همین مقدمه با گرداندن خطاب به رسول (ص) او را از دخالت عواطف و احساسات در برنامه ابلاغ رسالت برحذر می‌دارد و تاکید می‌کند «ما خودمان آنچه بر زمین است به خاطر امتحان انسانها و آزمودن عملکرد آنها، به عنوان زینت و جاذبه‌ای برای دنیا طلبان قرار دادیم و علم و حکمت ما نیز بر اختیار و آزادی انسانها در مدت زندگی دنیا تعلق گرفته است.

پس از این مقدمه، چهار داستان شگفت‌انگیز را شرح می‌دهد و به دنبال هر کدام و در فاصله مابین آنها، در چند آیه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری از مضمون داستان می‌نماید. سرانجام سوره را با بحث‌هایی در باره معاد و بهشت و جهنم خاتمه می‌دهد.

بطور کلی می‌توان گفت محورا اصلی این سوره «توحید» و «معاد» است و داستان‌های ذکر شده هر یک از زاویه بخصوصی به این مسئله پرداخته و موضع و عملکرد تاریخی انسان را در قبال این دو اصل بررسی می‌نماید. در قسمت‌های بعد خواهیم دید که از ۱۱۰ آیه این

سوره حداقل ۲۰ آیه آن بطور مستقیم به مسئله معاد (قیامت، ساعت، لقاء، موعد) عنایت دارد.

همان طور که گفته شد، انسان در برخورد با مسئله توحید و معاد، دو خط یا دو مسیر کاملاً متنافر را طی کرده است، خط ایمان و عمل صالح، خط نسیان و دنیاپرستی. جالب این که هم واژه صالح و صالحات در این سوره از نظر آماری رقم بسیار بالایی دارد، هم واژه «نسیان».^۱ اما عوامل و عللی را که موجب غفلت و نسیان انسان و اعراض او از آیات الهی می شود، (در چهار داستانی که بیان می گردد)، به طور اجمالی می توانیم در چهار موضوع خلاصه کنیم:

۱- زمان، ۲- زینت (زر و زیبایی)، ۳- زود، ۴- زور.

مفهوم این موضوعات را در داستانهای ذکر شده در این سوره بترتیب ذیل می توانیم بررسی کنیم.

۱- داستان اصحاب کهف (عامل زمان و نسبیت آن) - آنچه در این داستان پیش از سایر عجایب آن جلوه می کند، خواب سیصد ساله ای است که بنظر خواب رفتگان یک روز یا نیمی از یک روز می آید! این ماجری که برای اثبات قیامت و زنده شدن پس از مرگ تحقق یافته، نسبیت زمان را در دو حالت خواب و بیداری نشان می دهد، تصور زنده شدن انسان پس از سالیان دراز برای مردم غیر قابل تصور و باور نکردنی بوده است، به همین دلیل قیامت را انکار می کردند. در این داستان با ارائه نمونه ای مشهود و ملموس، این حقیقت را اثبات می نماید. جالب این که در این سرگذشت شش بار مشتقات کلمه «لبث» (درنگ، توقف زمانی) بکار رفته که از همه سوره های قرآن بیشتر است. این معنا را که از اشتباه انسان در درک زمان و نسبیت آن ناشی می شود، در سوره های دیگر قرآن، در صحنه قیامت نشان می دهد.^۲ انسانها وقتی از خواب گران مرگ بیدار می شوند گمان می کنند یک ساعت، یک بعدازظهر یا قبل از ظهر، پاره ای از روز، یک روز، ده روز، پس از مرگ درنگ کرده اند!! در حالی که ممکن است هزاران یا میلیون ها سال درنگ کرده باشند!!

۱. در این سوره سه بار کلمه «صالح» و چهار بار کلمه «صالحات» بکار رفته که در هر دو مورد در مقایسه با بقیه سوره ها دوم است (اولی بعد از اعراف و دومی بعد از نساء). همچنین مشتقات کلمه «نسیان» ۶ بار بکار رفته که از همه سوره های قرآن بیشتر است.

۲. در سوره بقره آیه ۲۸۹ از خواب صدساله ای سخن می گوید که شخص خفته پس از بیداری طعام و شراب خود را سالم می یابد و گمان می کند یک روز یا قسمتی از آن را در خواب بوده است. در سوره های: طه آیات ۱۰۳ و ۱۰۴، مومنون ۱۱۲ تا ۱۱۴، روم ۵۶ و ۵۵، احقاف ۳۵، نازعات ۴۶ همین اشتباه انسانها را در صحنه قیامت نشان می دهد.

در داستان کَهِف دو بار با تکیه روی کلمه «کذلک» و لام غایت، هدف و منظور از این داستان را که همان آگاه شدن به مسئله «زمان»، در نتیجه اعتقاد پیدا کردن به آخرت است نشان می‌دهد:

آیه (۱۹) و کذلک بعثناهم لیتسائلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم قالوا لبثنا یوماً اوبعض یوم قالوا ربکم اعلم بما لبثتم...

آیه (۲۱) و کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لاریب فیها...

در پایان این داستان خداوند تذکری به رسول گرامی خود می‌دهد که هرگز نگویید فلان کار را فردا خواهیم کرد. مگر آن که خدا بخواهد (بگویید ان شاء الله) و اضافه می‌نماید «هرگاه گرفتار فراموشی شدی، پروردگارت را بیاد آور و بگو امید است خداوند مرا به رشد نزدیکتر از این هدایت کند». این تذکر در پایان داستان، بار دیگر محدود بودن انسان را در بعد زمان و نسیان و عدم تسلط او را در حوادث بعدی از یک طرف و مشیت و تدبیر حاکم بر زمان خداوند را از طرف دیگر نشان می‌دهد. درک این مطلب «رشد» است که در این آیه و آیه ۱۰ به آن اشاره شده.

شگفتی دیگر این داستان، سرگذشت جوانان مومن و آگاهی است که علیرغم فرهنگ شرک آلود حاکم بر جامعه و روزگار خویش، همرنگ جماعت نشدند و با قیام دلاورانه در برابر ارزشهای حاکم، از قوم خویش و معتقدات آنها کناره گرفتند و در جستجوی رحمت ویژه پروردگار و رسیدن به «رشد» به کَهِف پناهنده شدند. این گروه مصداق روشنی از دسته اول (اهل ایمان و عمل صالح) بودند.

۲- داستان دو مرد (عامل «زینت»، قدرت و ثروت) در این داستان که از آیه ۳۲ تا ۴۶ ادامه دارد، فریفتگی انسان را نسبت به قدرت و ثروت نشان می‌دهد. آدمی همین که متنعم و برخوردار از راحت و رفاه گردید، مغرور و مشغول می‌گردد و از یاد خدا و قیامت غافل می‌شود، در این روند با خودپسندی و خود محوری و تکیه بر تدبیر و تشخیص خود، احساس خلود می‌کند و با این که ایمانی اجمالی به خدا دارد، به تدریج به تردید و نفی قیامت و در نهایت به ناسپاسی نسبت به نعمت‌های خدایی و ناشی دانستن آن از عَرَضه و تدبیر خویش به شرک کشیده می‌شود (قال له صاحبه و هو یحاوره اکفرت... لکننا هوربی ولا اشرک بربی احداً... یا لیتنی لم اشرک بربی احداً).

پاسخ‌های دوست مومن این مرد ثروتمند عمدتاً تکیه روی ناپایداری دنیا و در معرض بلایا و حوادث قرار داشتن بهره‌های آن است. همچنین اضافه می‌نماید که جز مشیت الهی خواست دیگری در جهان جاری نیست و هر نیرو و قوه‌ای (از جمله باغ و ملک و

توانائی های تو) وابسته و ناشی از خدا است (لولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء الله لا قوه الا بالله...)، در انتهای داستان نتیجه می گیرد که انسان هنگامی که گرفتار مصیبت و بلا می شود می فهمد که ولایت بر هر چیز بحق برای خدا (نه من یا دیگران) است (هنالک الولاية لله الحق...) و سرانجام با تشبیهی که در خاتمه داستان از زندگی دنیا با آب نازل شده از آسمان و آثار حیات بخش آن می نماید، از یک طرف زینت و زیبایی زندگی دنیا را نشان می دهد، از طرف دیگر ناپایداری و نابودی آن را. و بالاخره آخرین آیه این فصل با تاکید بر این حقیقت که مال و فرزند (سرمایه و کار) «زینت» زندگی دنیاست و باقیات الصالحات از نظر پاداش پروردگار و از نظر امید و آرزو نیکوتر است، مطلب را ختم می نماید. تکیه روی کلمه «زینت» که همان حسن زیبایی طلبی انسان است، در ارتباط با عامل «زر» که وسیله تبادل قدرت و ثروت می باشد قابل توجه است.

داستان موسی (ع) و عبد صالح (عامل زود - تحقق فوری)

داستان قبل با ده آیه ای که متعاقب آن می آید، نتیجه گیری می شود و از آیه ۶۰ تا ۸۲ داستان دیگری مطرح می شود. در این داستان به خصلت عجول بودن انسان^۱ و بی صبری^۲ او در برابر مسائلی که نسبت به تاویل و تحققش علم و آگاهی ندارد، اشاره می کند و بار دیگر «نسیان» انسان را نشان می دهد. صفات ذکر شده مختص نوع انسان (صرفنظر از درجه ایمان و آگاهی) است و ضعف و ناتوانی او را در شناخت تاویل حوادث آشکار می سازد. خواه این انسان از جمله گمراهان باشد، یا نبی مرسلی همچون موسی کلیم الله!... در این داستان عبد صالحی (خضر) که رحمتی به او تعلق گرفته و علم مخصوصی از جانب خدا به او تعلیم شده بود، در برابر موسی پیامبر عظیم الشان قرار می گیرد. این بنده صالح که بدلیل علم لدنی به تاویل برخی مسائل می توانست آگاهی پیدا کند، از موسی علیه السلام در مرحله شناخت بالاتری قرار می گیرد و به او آموزش هایی در این زمینه می دهد. این داستان به عنوان نمونه و مثلی قیامت را مطرح می سازد که چون هنوز تحقق نیافته و تأویلش واقع نشده قبول آن برای انسانها مشکل است. درحالی که عدم تاویل مسئله ای نمی تواند دلیل انکار آن باشد.

۱. (انبیاء ۳۷) خلق الانسان من عجل - اسراء ۱۱ (و كان الانسان عجولاً)

۲. تراکم کلمه «صبر» در این داستان از همه جای قرآن بیشتر است و عمدتاً هم به صورت منفی (بی صبری) مطرح گشته است. از ۸ بار کلمه «صبراً» در قرآن ۵ مورد آن در این داستان بکار رفته.

در این ماجرای ۷ بار واژه «صبر» و ۵ بار واژه «استطاعت» (در رابطه با صبر) به صورت منفی (با کلمات لن، لم، لا، ما) بکار رفته که عدم توانایی و استطاعت انسان را برای صبر و تحمل در مسائلی که به آن آگاهی و علم ندارد نشان می دهد. پس چون علم انسان محدود است و نسبت به حقیقت اشیاء و تاویل حوادث آینده نادان می باشد، نمی خواهد آیند و دور، از جمله قیامت، را بپذیرد.

در این داستان نشان می دهد «امر» خدا حاکم بر وقایع است (و ما فعلتة عن امری) و عامل اراده که مقابل عجله و بی صبری است کارساز مسائل می باشد.^۲ همچنین مانند دو داستان قبلی، از «نسیان» و فراموشی انسان و عامل «ذکر» برای هوشیاری و بیداری او چندین بار یاد می کند. نکته جالب دیگر این که از حضرت خضر به عنوان عبد «صالح» نامبرده است. تأکید روی این صفت، در رابطه با محور سوره و عملکرد اهل ایمان و «عمل صالح» می تواند بسیار پر معنا باشد. در مقدمه سوره (آیه ۲) بشارت به مومنین اهل عمل صالح می دهد. در داستان کَهِف جوانان آگاه سمبل ایمان و عمل صالح شمرده و مصداق بشارت (آیه ۳۰) می گردند. در داستان دو دوست، مومن شاکر در نقش صالح قرار می گیرد و «باقیات الصالحات» را آرزو می کند. در داستان بعدی نیز ذوالقرنین از کسانی که اهل ایمان و عمل صالح هستند در برابر ظالمین حمایت می کند (قال اما من ظلم فسوف نعذبه... و اما من امن و عمل صالحاً...)

از داستان موسی و عبد صالح علاوه بر نکاتی که در رابطه با موضوع اصلی سوره قابل شناخت است، برداشت های فراوان دیگری از زوایای مختلف می توان کرد که در گنجایش این مختصر نیست، از جمله تصریحی که بر مسئولیت شخصی انسان در قبال اعتقادات و مبانی ارزشی خود و غیرمجاز بودن تقلید و سرسپردگی و مرید و مراد بازی دارد. در این داستان موسی (ع) با این که تصمیم می گیرد هفتاد سال هم که شده رنج سفر و رسیدن به محضر عبد صالح را تحمل و نزدش شاگردی کند، هر گاه عملی خلاف معتقدات خویش از او مشاهده می کند، بشدت اعتراض و انتقاد می نماید و برای این کار دلیل طلب می کند، موسی شخصیت خود را گم نمی کند و مرید و مقلد نمی گردد.

۱. مشتقات «صبر» در آیات ۶۷-۶۸-۶۹-۷۲-۷۵-۷۸-۸۲ و مشتقات استطاعت در آیات ۶۷-۷۲-۷۵-۸۲.

۲. در این داستان سه بار از اراده صحبت کرده، اراده فرد، اراده جمع (انسان بمدد اسباب و فرشتگان) و اراده خدا. آیه ۷۹-اردت- ۱۸۰-اردا- ۸۲-ارادریک

داستان ذوالقرنین (عامل زور و ظلم)

اگر در داستان گذشته بنده صالحی (حضرت خضر) با علم مخصوصی که به او عنایت شده بود، نقش اصلاح را (در همان محور اهل ایمان و عمل صالح) در جامعه ایفا می نماید، در این داستان ذوالقرنین با فرمانروائی الهی و تبعیت از اسبابی که خداوند به او بخشیده بود همان رسالت را انجام می دهد (اسباب بجای علم). آن طور که از ظاهر آیات استنباط می شود، رسالت ذوالقرنین در گستره مکانی و مبعی بوده است که با تبعیت از اسباب می توانسته به نقاط مختلف زمین براحثی و بسرعت سفر کند، این که در قرآن تصریح شده «ما او را در زمین فرمانروا ساختیم و از هر چیز سببی به او دادیم» (انا مکننا له فی الارض و اتیناه من کل شی سببا)، برای ما روشن نیست که اسباب داده شده به ذوالقرنین و فرمانروایی او چگونه بوده است، این مسئله همانقدر شگفت انگیز و عجیب است که خواب اصحاب کهف و علم عبد صالح. ولی آنچه می توانیم از خلال آیات در رابطه با موضوع سوره، که پیگیری دو خط اصلاح و افساد در مقاطع مختلف تاریخ می باشد، دریافت نمائیم، اینست که اسباب و امکانات داده شده به ذوالقرنین در خدمت حمایت از اهل ایمان و عمل صالح و دفاع از آنها در برابر ظالمان متجاوز بوده است (قال و اما من ظلم... و اما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی و سنقول له من امرنا یسراً). این ظالمان متجاوز همانطور که تاریخ نشان می دهد، و در سوره اشاراتی به آن رفته است، اقوام وحشی مهاجری بوده اند (مغول ها، تاتارها و...) که از آسیای شمال شرقی به مناطق آباد جنوبی یا غربی دائماً حمله می کردند و با قتل و غارت و آتش سوزی فساد عظیمی در زمین براه می انداختند (قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض...) ذوالقرنین با امکاناتی که خداوند به او بخشیده بود در برابر این اقوام وحشی سد مستحکمی بنا می کند (قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما) و خطر آنها را دفع می نماید.

نکته جالب این که همانند داستانهای قبل، نتیجه گیری انجام شده در خدمت اثبات قیامت قرار می گیرد و ذوالقرنین پس از آن که با موفقیت سد را بنا می کند و دشمن موفق نمی شود به آن مسلط شده یا نقبی در آن بزند، ستایش ها را از خود دور کرده توفیق در این کار را به رحمت ربوبی نسبت می دهد و از این جریان برای متوجه ساختن مردم به وعده الهی و قیامت استفاده می کند (قال هذا من رحمة ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکاء و کان وعد ربی حقاً... و نفع فی الصور فجمعناکم جمعا)

ابتدا و انتهای سوره

همانطور که در سوره‌های قبل ملاحظه کردید، آیات اول و آخر هر سوره به عنوان مقدمه و نتیجه گیری، راهنمای مفیدی برای فهم مطالب آن به شمار می‌رود. آیات اول و آخر این سوره به قرار ذیل می‌باشد.

آیه (۱) الحمد لله الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً.

« (۲) قیماً لینذر باساً شدیداً من لدنه و یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجراً حسناً.

آیه (۱۱۰) قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادة ربه احداً.

در ابتدای سوره بر موضوع وحی (انزل)، نبوت (عبده)، کتاب (..الكتاب ولم يجعل له عوجاً قیماً)، انذار و بشارت (لینذر... و یبشر) و عمل صالح (الذین یعملون الصالحات)... تاکید می‌کند که این مسایل خلاصه و فهرست مندرجات سوره محسوب می‌گردد.

در آیه انتهایی نیز بر موضوعات: بشر بودن پیامبر (قل انما انا بشر مثلکم)، وحی (یوحی الی)، توحید (انما الهکم اله واحد)، قیامت (فمن کان یرجوا لقاء ربه) عمل صالح (فلیعمل عملاً صالحاً) و عدم شرک در عبادت (ولا یشرک بعبادة ربه احداً) اشاره می‌کند که این مطالب نیز نتیجه گیری از موضوعات مطرح شده در سوره محسوب می‌گردد.

توحید و آخرت

همانطور که گفته شد، مسئله توحید و آخرت، موضوع اصلی سوره و مسئله مورد اختلاف مردم در طول تاریخ بوده است. از نظر آماری بیش از یک سوم سوره به این دو مسئله بطور مستقیم عنایت دارد. ذیلآ آیات مربوطه را ذکر می‌نماییم:

داستان اول و دوم همانطور که از جدول مشاهده می‌شود، عنایت ظاهری بیشتری به این دو مسئله دارد. شاید علت آن را بتوان تاخر زمانی این دو داستان نسبت به دو داستان موسی و عبد صالح و ذوالقرنین دانست. زیرا دو داستان اخیر مربوط به سال هفتم بعثت است در حالی که داستان دو باغ مربوط به سال ۱۲ بعثت و داستان کَهِف مربوط به سال ۸ هجری می‌باشد.

در آیات توحیدی جدول، ۵ بار روی «ولایت الهی» تاکید شده است (فلن تجدله ولیاً مرشداً - مالهم من دونه من ولی - افقتخذونه و ذریته اولیاء من دونی - یتخذوا عبادی من دونی اولیاء - الولایة لله الحق) که بیش از سایر موضوعات می‌باشد. موارد دیگر عبارتند از: دعوت (لن ندعوا من دونه الها)، عبادت (یعبدون من دون الله)، قدرت (کان الله علی کل شیء مقتدرآ)،

قوت (لا قوة الا بالله)، مشیت (الا ان يشاء الله - ماشاء الله)، نصرت (لم تكن له فئة ينصرونه من دون الله)، الوهیت (اتخذوا من دونه الها)، ربوبیت (ربنا رب السموات والارض)، پناه (لن تجد له من دونه ملتحدا) - حکم (لا يشرك في كلمه احدا).

و از جهت منفی: شرک (لا اشرك بربی احدا، لم اشرك بربی احدا)

* از نکات جالبی که بر اتکاء این سوره روی موضوع توحید دلالت می کند، کاربرد زیاد کلمات «احدا» و «من دونه» می باشد، به طوری که از ۲۰ موردی که کلمه «احدا» در قرآن بکار رفته است ۸ مورد آن در این سوره می باشد (۴۰٪) و جمعاً ۱۰ بار کلمات: دونه، دونها، دونهما، دونی، دون در آن تکرار شده است.

در آیات مربوط به قیامت نیز به کلمات: ساعت، حشر، جمع، موعد، وعد، لقاء، قیامت، جهنم، نار، جنات الفردوس، نفخه در صور، مکث و لبث (۶ بار) اشاره شده است. بطوری که حداقل ۲۰٪ این سوره مربوط به قیامت می باشد.

آهنگ سوره

تمامی ۱۱۰ آیه این سوره با حرف الف ختم می شوند.

اسماء الحسنی

در این سوره نام های نیکوی الهی به جز «الله» و «رب» که معمولاً در بیشتر سوره های قرآن آمده، تنها به سه نام دیگر برخورد می کنیم. آیه ۴۵ (كان الله على كل شئ مقتدرا) و آیه ۵۸ (و ربك الغفور ذو الرحمة). اما نکته ای که بیشتر جلب توجه می کند، وفور نسبی نام «رب» (به صورت مضاف در ترکیب با ضمایر) می باشد که جمعاً ۳۷ بار بکار رفته است. به طوریکه کلمه «ربی» با ۱۳ بار تکرار در این سوره بالاترین رقم را در کل قرآن دارد. تعداد نام «الله» برخلاف انتظار ۲۰ مورد (با احتساب اله، الها، الهکم، الهه) می باشد که حدود ۱/۲ «رب» است، در حالیکه تعداد «الله» در کل قرآن حدود سه برابر «رب» می باشد.^۱ به این ترتیب نام «رب» در این سوره حدود ۶ برابر معدل نسبی این نام در کل قرآن است. این امر دلالت بر تکیه سوره روی موضوع «ربوبیت» و ولایت می کند.

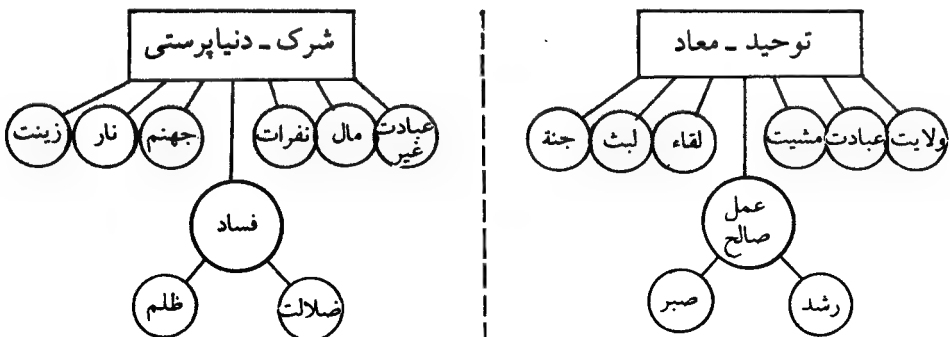
موضوع	شماره آیه	توحید	شماره آیه	ساعة قيامت (بهشت و جهنم)
مقدمه سوره	۴	...وینظر قالوا اتخذ الله ولداً	۳	ماکین فيه احداً
داستان دوازدهمین عبدالصالح موسی و عبدالمطلب	۱۴ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض ان ندعوا من دونه الهياً	۱۹	وذلك بعثناهم ليقبضوا منهم قال قائل منهم كم لبستم...
	۱۵	هولاء قومنا اتخذوا من دونه الهية...	۲۱	وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها...
	۱۶	واذا عثر لنموهم وما يعبدون من دونه الله فالاولى الكهف...	۲۶	قال الله اعلم بما يشئ الله غيب السموات
	۱۷	...من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له ولأمر شديداً	۲۹	...انا اعتدنا للظالمين نارا... وسألت مرتفقاً
	۲۲	ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غداً الا ان يشاء الله		
	۲۶	واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم... يريدون وجهه		
	۲۸	اتل ما اوحى اليك من كتاب ربك... ولن تجد من دونه ملتحداً		
داستان دوازدهمین عبدالصالح موسی و عبدالمطلب	۳۷	قال له صاحبه وهو يحاوره اكثرت بالذي خلقتك...	۳۶	وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الي ربي...
	۳۸	لكننا هودر ربك ولا اشرك بربي احداً	۴۷	ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم
	۳۹	ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوله الا بالله...	۴۸	وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتمونا فرائد... ان نجعل لكم موعداً
	۴۲	واحيط بشئره... ويقول باليتش لم اشرك بربي احداً	۴۹	ووضع الكتاب فترى المجرمين... ووجدوا ما عملوا حاسراً...
	۴۳	ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصراً	۵۲	ويوم يقول نادوا شركائكم... وجعلنا بينهم مورفاً
	۴۴	هناك	۵۳	ورأى المجرمون النار... ولم يجدوا عنها مصرفاً
	۴۵	...وكان الله على كل شئ مقدراً	۵۸	...بل لهم موعد ان يجدوا من دونه موئلاً
	۵۰	اولياءه من دونه...		الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقاباً واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا...
	۸۲	...فأراه ربك... وما فضلته عن امرئ		افتتخذونه وذريته
	۱۰۲	افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء ...	۹۸ از ۱۰۸ تا	فاذا جاء وعد ربي... وكان وعد ربي حقاً فنضج في الصور ففجعتهم جميعاً... وعرضنا جهنم يومئذ... انا اعتدنا جهنم للكافرين... فكفروا بايات ربهم ولقاءه... يوم القيمة وزنا... ذلك جزاؤهم جهنم... لهم جنات الفردوس... خالدين فيها

سال نزول

این سوره مطابق جدول سیر تحول قرآن، در سه مقطع زمانی با فاصله ۱۴ سال نازل شده است. مقدمه ۸ آیه‌ای سوره و دو داستان انتهائی آن (عبد صالح و ذوالقرنین) مربوط به سال هفتم بعثت در مکه است، در وسط سوره داستان دو باغ قرار دارد که در سال ۱۲ بعثت نازل شده و داستان کهف که مقدم بر سه داستان دیگر می‌باشد، با فاصله زمانی زیادی نسبت به آنها در سال ۸ هجری در مدینه نازل شده است. به این ترتیب داستان‌های ذکر شده از نظر ترتیب نزول کاملاً برعکس قرار گرفته‌اند و این سبک خاص قرآن است که در ترکیب گروه‌بندی آیات مقید به ترتیب نزول نمی‌باشد بلکه ارتباط معنائی و پیوند موضوعی را ملاک قرار می‌دهد. همه داستانها حول محور توحید و معاد می‌گردد. اما در داستان کهف که مربوط به سالهای آخر هجرت و داستان دو باغ که مربوط به سال ۱۲ بعثت (نزدیک هجرت) می‌باشد، به طور تفصیلی بر این موضوع تکیه می‌کند و در داستان‌های عبد صالح و ذوالقرنین بدلیل زجر و شکنجه و محرومیت‌هایی که مسلمانان در سال ۷ بعثت می‌کشیدند بر عامل صبر و تحمل در برابر ظلم تاکید می‌نماید.

فرهنگ کلمات

برخی از کلمات در این سوره کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند که این امر می‌تواند تصویر کلی سوره را در ذهن ترسیم نماید. در توضیحات این سوره به برخی از آنها که از جهات مختلف جنبه کلیدی یا محوری داشتند اشاره کردیم. اینک می‌توانیم در یک نمودار کلی رابطه این کلمات را بطور فرضی منظم نماییم. همانطور که گفته شد، موضوع توحید و معاد از یک طرف و شرک و دنیا پرستی از طرف دیگر محورهای اصلی سوره هستند. در رابطه با این دو موضوع بقیه کلمات را مرتب می‌نماییم:

آیات مربوط به برخی از کلمات فوق را برای مقایسه و مقابله و درک سیر تحول موضوعی کلمات در سوره، زیر هم قرار می‌دهیم:

الف - عمل صالح

- آيه (٢) ... و يبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسناً
 (٣٠) ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات انالا نضيع اجر من احسن عملاً
 (٤٦) المال والبنون زينة الحيوۃ الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك...
 (٨٢) ... و كان ابوهما صالحاً...
 (٨٨) - و اما من امن و عمل صالحاً فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا يسراً.
 (١٠٧) ان الذين امنوا و عملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً
 (١١٠) ..فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعباده ربه احداً

ب - زينت

- آيه (٧) - انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملاً
 (٢٨) - ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا
 (٤٦) - المال والبنون زينة الحيوة الدنيا

ج - عبد (عبادت)

- آيه (١) الحمد لله الذى انزل على عبده الكتاب...
 (١٦) و اذا عزلتهم و ما يعبدون من دون الله...
 (٦٥) فوجدنا عبداً من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا
 (١٠٢) افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادى من دونى اولياء...
 (١١٠) قل انما انا بشر... فمن كان يرجوا لقاء ربه... ولا يشرك بعبادة ربه احداً.

د - رشد

- آيه (١٠) - ... ربنا اتنا من لدنك رحمة و هينى لنا من امرنا رشداً.
 (١٧) - ... و من يضلل الله فلن تجده له ولياً مرشداً
 (٢٤) ... و قل عسى ربهى ان يهدينى لاقرب من هذا رشداً
 (٦٦) قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمن مما علمت رشداً

ر - صبر

- آيه (٢٨) ... و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم ...
 (٦٧ - ٧٢ - ٧٥) انك لن تستطيع معى صبراً
 (٦٨) و كيف تصبر على ما لم تحط به خبراً
 (٦٩) قال مستجدينى ان شاء الله صابراً
 (٧٨) لم تستطع عليه صبراً
 (٨٢) لم تستطع عليه صبراً.

ارتباط سوره‌های کهف و مریم (۱۸ و ۱۹)

«عبادت رب» موضوعی است که دقیقاً سوره کهف به آن ختم و سوره مریم با آن آغاز می‌گردد. با این تفاوت که در سوره کهف این موضوع بعنوان شرط لقاء (رحمت) ربوبی مطرح می‌گردد و در سوره مریم مصداق آن را در زندگی ذکریا و یحیی و عیسی (علیهم السلام) ... نشان می‌دهد.

آخرین آیه سوره کهف: قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحاً ولا یشرک بعبادة ربه احداً

اولین آیه سوره مریم: ذکر رحمہ ربک عبده زکریا - اذنادی ربہ نداء خفیا.

«عمل صالح و عبادت خالصانه و بی ریا و بدور از شرک» شرط توحید است که پیامبر اسلام به عنوان بشری همچون دیگران، مخاطب چنین پیامی از منبع وحی و ابلاغ آن در انتهای سوره کهف گردیده است. آنگاه برای آن که این پیام از شکل کلامی تجسم عینی پیدا کند، نمونه‌هایی از بندگانی را که اهل عمل صالح و عبادت خالصانه خدا بودند در سوره مریم معرفی می‌نماید. ابتدا از حضرت زکریا شروع می‌کند که «عبد» خالص خدا بود و از صمیم قلب و در پنهانی او را برای امری که بظاهر محال می‌نمود، یعنی فرزند دار شدن یک زوج سالخورده و فرتوت، با اطمینان و امیدواری دعا می‌کرد تا فرزندش تداوم بخش رسالت آباء و اجدادی به او بخشیده شود. پس از آن از یحیی و مریم و عیسی و ابراهیم و اسحق و یعقوب و موسی و هارون و اسمعیل و ادیس و نوح (علیهم السلام) یاد می‌کند و عمدتاً روی خلوص و دعای عارفانه آنها از درگاه ربوبی تکیه می‌کند و سرانجام در آیات ۵۸ تا ۶۰ با جمع بندی و نتیجه گیری از جریان نبوت در طول تاریخ، انبیاء نامبرده را از جمله کسانی که به دلیل اخلاص در بندگی و سجده خاضعانه مشمول نعمت الهی قرار گرفتند می‌شمارد و پیروانی را که صلوة (دعا و اقبال به پروردگار) را ضایع کرده و پیرو شهوت گشتند، مذمت می‌نماید و بالاخره با تاکید بر ایمان و عمل صالح، به عنوان شرط رستگاری، همان آخرین آیه سوره کهف را تایید و تصریح می‌نماید.

در ضمن هر دو سوره با ستایش دو «عبد» خدا آغاز می‌شود: محمد (ص) و زکریا (ع)

کهف: الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب ...

مریم: ذکر رحمہ ربک عبده زکریا.

سوره «مریم» (۱۹)

اگر خواسته باشیم مشخصه ممتازی برای سوره مریم تعیین کنیم بدون شک موضوع ارتباط انسان با خدا (صلوة) که در این سوره در قالب کلماتی مثل: دعاء نداء، مناجات، ذکر، سجده، عبادت، اخلاص، استغفار، تسبیح، تقرب، توبه و... آمده است از مهم ترین موضوعات مورد توجه می باشد.

این سوره با ذکر حالات عرفانی و مناجات ها و راز و نیازهای عاشقانه برخی انبیاء (علیهم السلام) با پروردگار ذوالجلال والاکرام شروع می شود و بتدریج لذت مناجات و احساس عمیق محبت بخالق را در دل خواننده بیدار می کند.

در سوره مریم بجز نام الله و «رب» هیچ نام نیکوی دیگری به غیر از «رحمن» نیامده است و با این که تعداد «الله» از همه کلمات قرآن بیشتر است، در اینجا نام «رحمن»، گذشته از آن که دو برابر «الله» می باشد (۱۶ بار در برابر ۸ بار)، از بقیه سوره های قرآن نیز بیشتر است، بطوری که حدود ۳۰٪ از کل مجموع این نام در این سوره کوچک (که حدود ۱٪ حجم قرآن را دارد) بکار رفته است. این مسئله نشان می دهد که موضوع «رحمانیت» محور اساسی سوره و از کلمات کلیدی و زیر بنائی آن می باشد. نام «رحمن» رحمت عام و جهان گستر پروردگار را که همچون نور همه انسانها و موجودات را بتساوی فرا گرفته تداعی می نماید، در برابر نور رحمت، انسانها دو نوع بازتاب نشان داده اند؛ انبیاء و اولیاء و بندگان مومن و صالح خداوند از طریق «صلوة» (در معنای وسیع کلمه) شکر این نعمت را بجای آورده مجذوب آن گشته و توانسته اند در تخلق به اخلاق الله، خود مظهر محبت و مودت و

لطف و رحمت و مردم دوستی گردند^۱ اما پیروان آنها و اکثریت مردم، قدر «صلوة» را نشناخته با ضایع کردن این نعمت به «شهوات» روی آوردند. اهل «صلوة» از طریق ارتباط با خدا به «رشد» و هدایت رسیدند و اهل «شهوات» با سرسپردگی به معبودهای خیالی به «غی» و ضلالت درافتادند.

اولئك الذين انعم الله عليهم من النبیین ... و ممن هدینا و اجتبینا اذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجداً بکیا.

فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیاً.

به این ترتیب در این سوره نیز همانند سوره قبل (کهف)، که شباهت‌های زیادی با این سوره دارد) دو مسیر یا دو جهت حرکت انسانها بنمایش گذاشته شده است. در سوره کهف این دو مسیر در رابطه با توحید و قیامت مطرح گشته و انسانها در دو صف؛ اهل ایمان و عمل صالح و اهل دنیا و زینت‌های آن معرفی شده‌اند. در حالی که در سوره مریم این دو مسیر در رابطه با عشق به خدا و محبت و دوستی او که از طریق «صلوة» متجلی می‌گردد، نشان داده شده و انسانها در دو صف؛ دوستان خدا (اهل صلوة و دعا و سجده و...) و دوستان شهوات (اهل هوی و هوس و آرزوهای دنیائی) توصیف گشته‌اند.

بنابراین دل بستن به یکی از دو مطلوب «صلوة» یا «شهوات» (با مفهوم گسترده هر دو واژه) بنظر می‌رسد موضوعی است که سوره مریم در مقام تبیین و تشریح آن باشد. همان طور که گفته شد، انبیاء و اولیاء و بندگان صالح خداوند با سجده بدرگاه او و اظهار عبودیت و خشوع توأم با تضرع و تقرب دل در گرو محبت خالق سپرده به «رشد» و هدایت رسیدند، اما امت‌های آنها سجده بر دنیا و زینت‌های آن زدند و طوق بندگی اربابان و جباران روزگار را بگردن نهاده سرسپرده ایشان شدند تا از خوان نعمت و قدرت آنها بهره و عزتی فراگیرند.

واتخذوا من دون الله الهة لیكون لهم عزا کلاسیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم ضداً

شگفت این که در این سوره دقیقاً آن بخش از زندگی انبیاء توصیف گشته است که در رابطه «رحمن» و موضوع ارتباط و اخلاص آنها با معبودشان می‌باشد. هماهنگی کامل با

۱. نه تنها انبیاء بلکه اهل ایمان و عمل صالح نیز آن طور که در اواخر سوره نشان می‌دهد، خداوند دوستیشان را در دل مردم قرار می‌دهد (ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا)

۲. یک ربع آخر سوره که به مجرمین یعنی اهل شهوات تعلق یافته، در سه بخش تکذیب آنها را در مورد قیامت (۷ آیه)، نبوت و آیات قرآن (۸ آیه) و توحید (۱۶ آیه) نقل می‌نماید.

سیاق سوره دارد. آیات ذیل این موضوع را نشان می دهد:

<p>آیه (۳) اذنادی ربه نداء خفياً ﴿ (۴) قال رب... ولم اكن بدعائك رب شقياً ﴿ (۵) ...فهب لي من لدنك ولياً</p>	
<p>﴿ (۱۱) فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا</p>	<p>زکریا (ع)</p>
<p>آیه (۷) یا زکریا انا نبشرك بغلام اسمه یحیی... ﴿ (۱۳) وحناناً من لدنا و زکوة و کان تقياً ﴿ (۱۴) و برا بوالدیه ولم یکن جباراً عصیاً</p>	<p>نتیجه دعا (موهبت الهی)</p>

در این سری آیات که ۷ بار نام «رب» تکرار شده، رحمت و ویژه پروردگار بر زکریا یادآوری می شود (ذکر رحمت ربیک عبده زکریا)، زکریای پیامبر در محراب عبادت غرق دعاء و نداء بود که درخواستش برای فرزندی که تداوم بخش رسالت او و میراث بر بار سنگین نبوت باشد اجابت گردید. از آنجایی که زکریا شیفته محبت الهی و عارف عاشق حق تعالی بود، فرزندش نیز چنین ویژگی هایی را به ارث برد و مظهر مهربانی و نیکوکاری گردید (و حناناً من لدنا... و برا بوالدیه ولم یکن جباراً شقیاً).

<p>آیه (۱۶) واذکر فی الکتاب مریم اذا انتبذت من اهلها مکاناً شرقیاً ﴿ (۱۷) فاتخذت من دونهم حجاباً...</p>	
<p>آیه (۱۹) قال انی رسول ربک لاهب لک غلاماً زکیاً ﴿ (۲۰) قال انی عبدالله اتینی الکتاب و جعلنی نبیاً. ﴿ (۲۱) و جعلنی مبارکاً این کنت و اوصانی بالصلوۃ والزکوة ما دمت حیاً ﴿ (۲۲) و برا بوالدتی ولم یجعلنی جباراً شقیاً</p>	<p>مریم (ع) نتیجه دعا (موهبت الهی)</p>

از آیات سوره آل عمران (۳۵ تا ۴۵) آشکار می گردد که مریم یکسره در محراب عبادت مشغول قنوت و رکوع و سجود بود و خداوند به این ترتیب او را صاف و طاهر نمود (ان الله اصطفیک و طهرک)، در این سوره کناره گیری او را از مردم (اذا انتبذت من اهلها مکاناً شرقیاً) برای عبادت و اعتکاف و در حجاب و پنهان شدنش را از غیر (فاتخذت من دونهم حجاباً) شرح می دهد. این حالات همان جذبه های نیرومند «رحمن» است که بندگان آشنا و

عارف را بخود می کشد.

نتیجه چنین عبادت و احساسی، دریافت «موهبت» الهی است که در ولادت پر برکت «عیسی (ع)» تحقق می یابد. عیسی نیز همانند یحیی مظهر رحمت الهی (رحمة منا) و لطف و نیکی می گردد (برا بوالدیه ولم یکن جباراً عصياً) و برای جهانیان نشانه و آیه ای می شود. (آیه للناس).

مریم با صلوة و تزکیه به این مقام رسید و عیسی نیز بهمین شیوه توصیه می شود (... و اوصانی بالصلوة والزکوة مادمت حياً) فرشتگان مبشر نیز او را به همین صفت ستوده اند (لاهب لك غداً زکياً). شگفت اینکه یحیی نیز به همین صفت ستوده شده (و حناناً من لدنا و زکوة و کان تقياً) و در چند آیه بعد اسمعیل نیز که همانند یحیی (... و اجعله رب راضياً) مرضی خدا بود (کان عند ربه مرضياً) همین سفارشات را به اهل بیتش می نماید (و کان یأمر اهله بالصلوة والزکوة...) به این ترتیب «زکوة» که موجب تزکیه و رشد و نمو سالم انسان می باشد زمینه جلب «رضایت» الهی می گردد.

آیه (۴۱) واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقاً نبیاً.	} ابراهیم (ع)
» (۴۷) قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیاً.	
» (۴۸) واعتزلکم وما تعبدون من دون الله و ادعوا ربی عسی الا اکون بدعاء ربی شقیاً.	
آیه (۴۹) فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له	
اسحق و یعقوب و کلاً جعلنا نبیاً.	} نتیجه دعا (موهبت الهی)
» (۵۰) و وهبنا لهم من رحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیاً	

در مورد زندگی حضرت ابراهیم خلیل (ع) آیات زیادی در سوره های مختلف نازل شده است که ابعاد روحی این پیامبر عظیم الشان را نشان می دهد. در سوره مریم متناسب سبک و سیاق آن که بر محور «رحمن» می گردد و از صلوة و دعا و عبادت یاد می کند، از همین زاویه و هماهنگی با بقیه مطالب سوره گوشه هایی از رفتار محبت آمیز ابراهیم را با

پدرش^۱ (مثل رفتار یحیی با زکریا و مادرش و عیسی با مریم) و کناره گیری (عزالت) او را از مردم و فرهنگ حاکم بر جامعه (همانند حضرت مریم) نشان می دهد، آنگاه استغفار او را برای پدر (قال سلام علیک ساستغفرلک ربی) و عبادت مخلصانه اش را برای خدا، به جای بت ها (واعترزکم و ما تعبدون من دون الله و ادعوا ربی) و دعای خاضعانه اش را به درگاه خدا نقل می کند (عسی الا اکون بدعاء ربی شقیاً) و در این دعا همانند زکریا که فرمود: «ولم اکن بدعائک شقیاً» بر عدم شقاوت خود در جلب رحمت الهی که همان اجابت دعای چنین بندگان مخلصی می باشد تکیه می نماید.

نتیجه عبادت خالصانه و دعای عارفانه ابراهیم همانند انبیاء سابق الذکر جلب «موهبت» الهی می باشد که در تولد «اسحق و یعقوب» تحقق پیدا می کند. عجیب این که ذریه ابراهیم نیز همانند یحیی فرزند زکریا و عیسی فرزند مریم مظهر رحمت الهی (ووهبنا لهم من رحمتنا) و منشاء آن چنان خیر و برکت و لطف و مرحمتی بمردم می شوند که یاد و نام آنها تا به ابد در جایگاه بلندی در سینه نسل های بشری قرار می گیرد (و جعلنا لهم لسان صدق علیاً). همانطور که ابراهیم اهل محبت و صداقت بود (انه کان صدیقاً نبیاً - انه کان بی حفیاً) ذریه او نیز مظهر صدق و محبت می گردند.

معنای «حفی» مبالغه در اکرام و انعام و پی گیری مستمر از حال بنده برای لطف و رسیدگی می باشد، وقتی حضرت ابراهیم می گوید خداوند به من مهربان است (ان ربی کان بی حفیاً) اشاره به این حقیقت است که خداوند عطا و کرم بی حساب و مستمری نسبت به او دارد.

آیه (۵۱) و اذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصاً و کان رسولاً نبیاً.
 موسی (ع) } « (۵۲) و نادیناه من جانب الطور الایمن و قربناه نجیاً
 نتیجه دعا (موهبت الهی) آیه (۵۲) و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیاً

داستان موسی (ع) و بنی اسرائیل بیش از هر داستان دیگری در قرآن آمده است. اما در این سوره، در رابطه با محور اصلی آن، تنها به مخلص بودن او و تقرب و نجوایش (انه کان مخلصاً... و قربناه نجیاً) که نشأت گرفته از «رحمن» و نتیجه «صلوة» می باشد، عنایت شده است. در این مورد نیز نتیجه دعا موهبت همیاری «هارون» می باشد که آن را ناشی از رحمت خدا می نامد (و وهبنا له من رحمتنا).

۱. در این سری آیات ابراهیم ۴ بار پدرش را با کلام یا ایت (ای پدر من، و پدر جان) مخاطب می سازد در حالی که او با تلخی و تندى ابراهیم را بجرم اینکه بسوی خدایش دعوت کرده بود، تهدید کرده و از خود درانده بود (قال راغب انت عن الهی یا ابراهیم لئن لم تنته لارجنک واهجرنی ملیا).

اسمعیل (ع) } و اذکر فی الکتاب اسمعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولاً نبیاً
و کان یامر اہله بالصلوة والزکوة و کان عند ربہ مرضیاً.

در مورد این پیامبر با این که به دو آیه اکتفا شده، اما از همین مختصر هم می توان نکاتی در رابطه با محور اساسی سوره که همان «رحمن»، و «صلوة» می باشد پیدا کرد. صادق بودن او مانند ابراهیم خلیل است (انه کان صدیقاً نبیاً) و مرضی بودن او (کان عند ربہ مرضیاً) همانند یحیی (واجعله رب رضیاً). و نیز توصیه ای که به اهل و خانواده اش می کند، مشخصاً «صلوة و زکوة» می باشد که عامل اساسی پیوند انسان با خدا و تزکیه و رشد او می باشد. موضوع زکوة در آیات قبل نیز در شان یحیی (ع) و عیسی (ع) آمده است. ادریس (ع) : و اذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقاً نبیاً و رفعناه مکاناً علیاً.

در مورد ادریس فقط دو آیه فوق در سوره مریم آمده است که از این اشاره کوتاه نمی توان به راحتی نکته ای در رابطه با محور سوره تشخیص داد، گرچه جمله «انه کان صدیقاً نبیاً» عیناً در مورد حضرت ابراهیم هم به کار رفته است، ولی این انطباق کافی نیست. در مورد این پیامبر در سوره انبیاء هم اشاره ای شده که ظاهر آن آیه نیز نمی تواند در این مورد کمکی بنماید (و اسمعیل و ادریس و ذا الکفل کل من الصابرين. و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحين). از مجموع دو سوره می توان دریافت که ادریس صادق و صابر و صالح بوده است و به این دلیل خداوند او را در رحمت خود داخل نموده و به مکان بلندی رفعتش داده است (و رفعناه مکاناً علیاً).

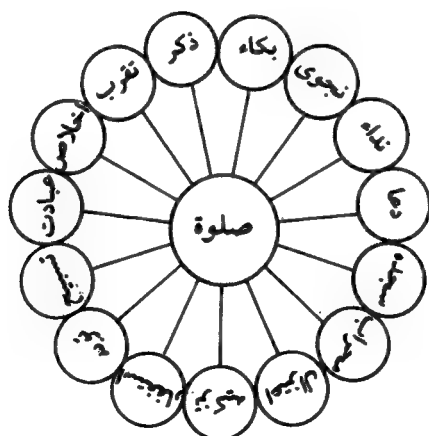
با وجود این که از اشارات فوق نمی توان نکته ای در رابطه با «صلوة» و دعا و مناجات و... که سیاق اصلی سوره می باشد، پیدا کرد، اما از دو آیه بعد که جنبه نتیجه گیری و جمع بندی این سری آیات مربوط به انبیاء را دارد می توان هماهنگی اخلاقی ادریس (ع) را با سایر انبیاء توصیف شده در سوره دریافت نمود. (...اذا تتلى آیات الرحمن خروا سجداً و بکیاً). در اینجا بزمین سجده افتادن و گریستن پس از تلاوت آیات «رحمن» مشخصه عمومی انبیایی معرفی شده که در این سوره به پیامبر (ص) فرمان داده شده از آنها در کتاب یاد کند^۱ (و اذکر فی الکتاب...).

اکنون اگر خواسته باشیم در چارچوب مفهوم وسیع «صلوة»، کلماتی را که در مورد انبیاء توصیف شده، به کار رفته است در کنار هم قرار دهیم و نظام و سیستم واحدی را

۱. تعداد این انبیاء بجز حضرت مریم ۱۰ نفر می باشد (زکریا، یحیی، مریم، عیسی، ابراهیم، اسحق، یعقوب، موسی، هارون، اسمعیل، ادریس) علی نبینا و علیهم السلام

تصور نماییم که ارتباط کلمه مرکزی صلوة را با اعمالی که از آن ناشی می شود، دریافت نماییم، می توانیم شکل زیر را ترسیم نماییم. همه این اعمال بازتاب رحمت پروردگار «رحمن» در وجود انبیاء است، آنها از طریق «صلوة» که نقطه مرکزی اعمال ذکر شده است، حق بندگی خود را در برابر «رحمن» بجای آورند و به رشد رسیدند.

کلمات کلیدی

در این سوره مانند سوره های دیگر برخی از کلمات کاربرد بیشتری پیدا کرده اند که توجه به این امر می تواند تمرکز و عنایت سوره را نسبت به موضوعات مورد نظر نشان دهد. در این جا به عنوان نمونه چند موضوع مطرح شده است که رابطه موارد مختلف کاربرد یک کلمه را در کل سوره نشان دهد. برای این امر آیات مورد نظر را زیرهم می نویسیم و به ارتباط فیما بین دقت می نماییم. این آیات معمولاً یکدیگر را تفسیر می کنند و ابهام و اشکال را رفع می نمایند. اولین کلمه ای که انتخاب می کنیم «رحمن» است.

- آیه (۱۸) قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا
- { از زبان مریم (ع) {
- (۲۶) ...فقلی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا {
- (۴۴) یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا {
- { از زبان ابراهیم (ع) {
- (۴۵) یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن...
- (۵۸) ..اذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیآ
- (۶۱) جنات عدن الی وعد الرحمن عباده بالغیب...
- (۶۹) ثم لنزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن عتیا
- (۷۵) من کان فی الضلاله فلیمدد له الرحمن مدآ
- (۷۸) اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا
- (۸۵) یوم نحشر المتقین الی الرحمن و قدآ
- به طور کلی {

به طور کلی

- (۸۷) لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا
 (۸۸) و قالوا اتخذ الرحمن ولدا
 (۹۱) ان دعوا للرحمن ولدا
 (۹۲) و ما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا
 (۹۳) ان كل من فى السموات والارض الا اتى الرحمن عبدا
 (۹۶) ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا

اعراب جاهلت «الله» را قبول داشتند و او را خالق خود و همه هستی می شناختند. اما معتقد بودند «الله» فقط خالق است و رابطه ای با انسانها ندارد. و چون دور از تصور و دسترس انسانها است، باید متوسل به شفیعیانی مثل: بت ها، ملائک، جن ها و افرادی از بشر شد که خداوند ولایت یا تدبیر اموری از جهان را به آنها سپرده است. به این ترتیب مشرکین بجای این که با خدای «رحمن» از طریق «صلوة» رابطه برقرار کنند، با انکار رحمن^۱ دل به بت ها یا واسطه هایی می بستند و برای آنها نذر و نیاز و قربانی و عبادت می کردند. در این سوره نشان می دهد که خداوند «رحمن» است. یعنی پس از خلقت او را رها نکرده دائما سایه رحمتش را بر او گسترانده است. انسان نیز برخلاف تصور مشرکین مجبور نیست واسطه ها را عبادت کند، بلکه مستقیما از طریق دعا و عبادت و استغفار و مناجات و توبه و... می تواند به خدا نزدیک شود.

- آیه (۲) ذکر رحمت ربک عبده زکریا (زکریا)
 (۳۰) قال انى عبد الله اتينى الكتاب... (عیسی)
 (۳۶) وان الله ربى و ربکم فاعبدوه (از زبان حضرت محمد (ص)
 (۴۲) اذ قال لایبه یا ابت لم تعبد ما لا یسمع و...
 (۴۴) یا ابت لا تعبد الشیطان....
 (۴۹) فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله...
 (۶۱) جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغیب
 (۶۳) تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقيا
 (۶۵) رب السموات والارض و ما بینهما فاعبدوه واصطبر لعبادته...
 (۸۲) کلا سیکفرون بعبادتهم و یكونون علیهم ضدا

عبودیت

۱. برخی از آیات قرآن صریحا نشان می دهد مشرکین با این که به «الله» معتقد بودند، رحمن را انکار می کردند. از جمله: انبیاء ۳۶ (و هم بذكر الرحمن کافرون)، رعد ۳۰ (و هم یکفرون بالرحمن)، فرقان ۶۰ (واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا مال الرحمن)، اسراء ۱۱۰ (قل ادعوا الله و ادعوا الرحمن)، زخرف ۳۳ (لجعلنا لمن یکفر بالرحمن...) و ۳۶/۱۵-۴۳/۴۵-۶۷/۲۹...

نداء

آیه (۳) اذ نادى ربه نداء خفيا (زکریا)

» (۲۴) فناديها من تحتها الا تحزنى...

» (۵۲) و نادينه من جانب الطور الايمن و قربناه نجيا (موسى)

دعا

آیه (۴) ... ولم اكن بدعائك رب شقيا (از زبان زکریا)

» (۴۸) ... و ادعوا ربى عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا (از زبان زکریا)

» (۹۱) ان دعوالرحمن ولدا

مسئله «عبادت» از عمده ترین موضوعات مطرح شده در سوره می باشد که رابطه مستقیم با کلمات «رحمن» و صلوة دارد. معنای لغوی این کلمه، تسلیم شدن و هموار کردن موانع و مقاومت های نفس است، همانطور که برای عبور اتومبیل جاده تسطیح می شود تا اصطکاک و مقاومت با صاف کردن دست اندازها و پستی و بلندی ها بحداقل برسد، و این کار را «عَبَدَ الطَّرِيقَ» می گویند، عبادت انسان هموار کردن موانع نفسانی و مخالفت هایی است که در برابر فرامین الهی سر می زند. عبادت گرچه در قالب اوراد و حرکاتی مثل نماز، دعا، مناجات، تسبیح و... انجام می شود، ولی در واقع از احساس و ادراکی ناشی می شود که انسان خود را جزئی از عالم بیکران می بیند و می خواهد با گردن نهادن به فرامین الهی و تسلیم شدن در برابر مشیت و تقدیر پروردگار حکیم، با بقیه مخلوقات هماهنگ شود و همه منیت های مستکبرانه خود را، که موانع پذیرش فرامین الهی هستند زیر پا نهد.

در ابتدای سوره، زکریا را به عنوان عبد معرفی می نماید (ذکر رحمت ربک عبده زکریا) و اولین کلام عیسی بن مریم را (علیرغم ادعای مسیحیان) عبد خدا بودن نقل می کند (قال انى عبدالله اتينى الكتاب...). وقتی از ابراهیم یاد می کند انتقادهای او را به پدرش به خاطر عبارت بت ها و شیطان و کناره گیری اش را از معبودهای آنها مطرح می سازد و در جابجای سوره عبادت رب العالمین را که پروردگار همه مردم و آسمانها و زمین است، فرمان می دهد. و بالاخره در نشئه پس از مرگ، از وعده هایی که خداوند در بهشت برای عباد خود مهیا ساخته و انکار مشرکین را نسبت به معبودهای دوران حیات یاد می کند و سرانجام در اواخر سوره (آیه ۹۳) تاکید می نماید که همه موجودات عالم به عبودیت خداوند روی می آورند (ان كل من فى السموات والارض الا اتى الرحمن عبدا).

از جمله موضوعات مهم در این سوره، تقوی می باشد که جمعاً شش بار به آن توجه شده است:

آیه (۱۳) و حنانا من لدنا و زکوة و کان تقیا
 « (۱۸) قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیا
 « (۶۳) تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا
 « (۷۲) ثم ننجی الذين اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا
 « (۸۵) يوم نحشر المتقین الى الرحمن و فداً
 « (۹۷) فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لداً

آیه اول در شان حضرت یحیی (ع) است و آیه دوم از زبان حضرت مریم، سه آیه بعد بهشت ابدی، نجات از آتش و به مهمانی خدا در آمدن در روز حشر را اختصاص به متقین می دهد و بالاخره در آخرین آیه آسان کردن قرآن را بزبان پیامبر اکرم (ص) برای بشارت به متقین می شمرد. (دو آیه آخر جمع بندی سوره محسوب می شود).

امر و قضای الهی - در این سوره چهار بار به موضوع «قضای امر» اشاره شده که بسیار قابل توجه و ملاحظه می باشد. آیه ۳۵ (سبحانه اذا قضی امرأنا ما یقول له کن فیکون) - آیه ۳۹ (انذرهم يوم الحسرة اذ قضی الامر) - آیه ۲۱ (و کان امرأ مقضیاً) - آیه (۷۱) وان منکم الا واردها کان علی ریک حتما مقضیاً.

سال نزول

آیات سوره مریم در سالهای میانی دوران بعثت در مکه نازل شده است. مطابق محاسبات کتاب سیر تحول قرآن، آیات ابتدای سوره تا آیه ۷۵ (به استثنای ۷ آیه ۳۴ تا ۴۰ که مثل جمله معترضه ای آهنگ متفاوتی دارد) مربوط به سال هفتم بعثت است (۳/۴ سوره) و ربع باقیمانده (آیات ۷۶ تا ۹۸) که به موضوع تنذیر آخرت در برابر شرک تعلق دارد مربوط به سال چهارم بعثت می باشد. در مورد این سوره نیز همانند سایر سوره ها، ترتیب نزول ملاک تدوین نبوده بلکه آیات موخر مقدم آمده است.

آهنگ آیات

تمامی ۹۸ آیه این سوره به استثنای ۷ آیه آن (۳۴ تا ۴۰) با حرف «الف» تنوین دار ختم می شوند. ۷ آیه استثنا که مانند جمله معترضه ای بین داستان عیسی بن مریم و حضرت ابراهیم (ع) قرار گرفته، دقیقاً نتیجه گیری و مقصود از ولادت حضرت عیسی (ع) را بیان می کند و به نظر می رسد به همین دلیل برای جلب توجه بیشتر آهنگش تغییر یافته است، گرچه مطابق محاسبات جدول سیر تحول قرآن، این سری آیات یک سال بعد از

مقایسه با سوره کهف

دو سوره کهف و مریم که بدنبال هم قرار گرفته‌اند، از جهات عدیده‌ای با یکدیگر مشابهت دارند که ذیلاً به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

۱- عبادت - در هر دو سوره موضوع عبادت از محورهای اساسی می‌باشد، اما هر کدام از زاویه بخصوصی به این مسئله پرداخته‌اند. مشتقات این کلمه در سوره کهف ۶ بار و در سوره مریم ۱۲ بار بکار رفته است که بخصوص در دومی رقم بسیار بالایی است. آغاز هر دو سوره اشاره‌ای به عبد دارد، در سوره کهف محمد (ص) را به صفت عبد خدا یاد می‌کند (الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب) و در سوره مریم زکریا (ع) را (ذکر رحمت ربک عبده زکریا) - در هر دو سوره عبودیت غیر خدا مذمت شده است.

۲- رب - در هر دو سوره «ربوبیت» خداوند بیش از «الوهیت» او مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که تعداد نام رب (به صورت مضاف) در سوره کهف و مریم ۳۷ و ۲۳ می‌باشد. در حالی که تعداد نام «الله» ۲۰ و ۸ است که در مجموع کمتر از نصف می‌باشد، همان طور که گفته شد، مشرکین به الله اعتقاد داشتند، اما ربوبیت او را که به تدبیر دائمی حیات انسان و جهان ارتباط پیدامی‌کند قبول نداشتند. از آنجایی که مسئله توحید و قیامت (که در سوره کهف مورد بحث قرار گرفته) و رحمانیت و صلوة (که در سوره مریم موضوع اساسی را تشکیل می‌دهد) در چارچوب ربوبیت خداوند قرار دارد به این دلیل این سوره روی کلمه رب تأکید بیشتری نموده است.

۳- رحمت مخصوص - در هر دو سوره به رحمت ویژه‌ای که از جانب خداوند به بعضی بندگان برگزیده‌اش تعلق گرفته اشاره کرده است که ذیلاً عبارتند از:

آیه (۱۰) ربنا اتنا من لدنک رحمة	} کهف
» (۶۵) فوجدا عبداً من عبادنا اتیناه رحمة من عندنا	
» (۸۲) ..رحمة من ربک و ما فعلته عن امری	
» (۹۸) قال هذا رحمة من ربی	

آیه (۲) ذکر رحمت ربک عبده زکریا	} مریم
» (۱۳) وحنانا من لدنا و زکوة و کان تقياً	
» (۲۱) ولنجعله آية للناس ورحمة منا	

در ضمن کلمات «لدن» و «عند» در هر دو سوره آمده است:
 كهف: ربنا اتنا من لدنك رحمة - علمناه من لدنا علما - بأساً شديداً من لدنه،
 والباقيات الصالحات عند ربك

مریم: وهب لی من لدنك رحمة - حنانا من لدنه - كان عند ربہ مرضیا - ام اتخذ
 عند الرحمن عهدا - عند ربك

۴- ذکر - مشتقات ذکر در سوره كهف ۶ بار (آیات ۲ - ۵ - ۱۶ - ۴۱ - ۵۱ - ۵۴)
 و در سوره مریم ۷ بار (آیات ۲۴ - ۲۸ - ۵۷ - ۶۳ - ۷۰ - ۸۳ - ۱۰۱) آمده است که
 در هر دو مورد قابل توجه می باشد.

۵- جعل - این کلمه در سوره كهف ۱۵ بار و در سوره مریم ۸ بار تکرار شده است
 که قابل ملاحظه و بررسی می باشد. جعل الهی معنای خاصی دارد که باید توجه
 داشت.

۶- باقیات الصالحات

نیمه دوم آیات ۴۶ سوره كهف و ۷۶ سوره مریم به ترتیب ذیل مشابه هستند:
 المال والبنون زينة الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا
 و يزيده الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
 بخش دوم هر دو آیه تقریباً با هم انطباق دارند. اما بخش اول آنها به تناسب سوره
 تغییر کرده است، در سوره كهف به دلیل آنکه دل بستگی به زینت دنیا مذمت شده
 صحبت از مال و بنون رفته ولی در سوره مریم که بحث از رحمن و صلوة است، هدایت
 پذیری (اهتداء) مورد نظر قرار گرفته است. در ضمن جمله باقیات الصالحات منحصرأ
 در این دو سوره به کار رفته است.

۷- اعتزال - کناره گیری از معتقدات و فرهنگ منحط و جاهلی، قدم نخست برای
 حرکت بسوی خدا محسوب می شود. در سوره كهف از کناره گیری جوانان آگاه و
 مومن یاد می کند (واذ اعتزلتموهم و ما يعبدون من دون الله فاولوا الى الكهف) و در
 سوره مریم از کناره گیری حضرت مریم (ع) (اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا) و
 کناره گیری حضرت ابراهیم (ع) (واعترلكم و ما تدعون من دون الله وادعوا ربی... فلما
 اعتزلهم و ما يعبدون من دون الله...)

ارتباط سوره‌های مریم و طه (۱۹ و ۲۰)

۱- آیه ماقبلِ آخرِ سوره مریم آسان کردن قرآن را بزبان پیامبر اکرم، برای بشارت متقین و انداز مردم معاند و لجباز می‌شمارد و اولین آیه سوره طه نیز نازل کردن قرآن را بر آن حضرت، نه برای به رنج افتادن، که برای بیدار کردن مردم خدا ترس بیان می‌کند. بنابراین موضوع نقش قرآن برای بشارت و انداز و یادآوری، محور متصل کننده مباحث دو سوره می‌تواند محسوب گردد، وقتی رسالت پیامبر بشارت و انداز و تذکر باشد، دیگر تکلف و برنج افتادن برای هدایت آنها ضرورتی ندارد.

مریم (۹۷) فانمایسرنه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوماً لداً.

طه (۲) ما انزلنا علیک القرآن لتشفی - الا تذکرة لمن یبخشی.

۲- آخرین آیه سوره مریم هشدار می‌دهد که منکرین رسالت پیامبر با یادآوری اقوام گمراهی که بهلاکت رسیده و کوچکترین اثر و صدائی از آنان دیده و شنیده نمی‌شود. این اشارو اجمالی و سربسته را در سوره طه با شرح مفصل داستان حضرت موسی و رسالتش برای رفتن نزد فرعون و نجات بنی اسرائیل تعقیب می‌نماییم و مهم‌ترین مورد و مصداق هلاکت اقوام منحرف را در قوم فرعون می‌یابیم، به این ترتیب بطور کاملاً طبیعی و قابل انتظار، داستان موسی و فرعون بدنبال سوره مریم آمده است.

۳- نام «رحمن» مشخصه اصلی سوره مریم است که ۱۶ بار در آن تکرار گردیده است.^۱ (نزدیک به یک سوم کاربرد این نام در کل قرآن) به‌طوری‌که در ۱۴ آیه انتهایی این سوره ۷ بار بطور کاملاً چشمگیری رحمانیت عام خداوند را مطرح کرده است، در سوره طه نیز، در همان ابتدا، تنزیل قرآن را از جانب آفریننده زمین و آسمانهای بلند، بدلیل رحمن بودن خالق که اداره جهان هستی به ید قدرت او است توجیه می‌نماید:

تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی - الرحمن علی العرش استوی

نام رحمن در سوره طه نیز ۴ بار تکرار شده است که پس از سوره‌های مریم (۱۶) بار) و زخرف (۷ بار) بیش از بقیه سوره‌ها می‌باشد (البته مساوی سوره‌های ۲۰ - ۲۱ - ۳۶ - ۶۷)، به این ترتیب می‌توان گفت موضوع رحمانیت عام خداوند از وجوه مشترک و متصل کننده دو سوره می‌باشد که در سوره مریم تجلی این رحمانیت را در عنایتی که به انبیاء سلف شده (حضرت عیسی، زکریا، یحیی، مریم و...) مشاهده

۱. در کل قرآن نام رحمن ۵۷ بار تکرار شده است و تنها در سوره مریم است که مرتباً آثار پر برکت این نام جلوه می‌کند و بر آن بطور متمرکزی تأکید می‌شود.

می نماییم و در سوره طه در پیامبر اسلام و حضرت موسی.

۴- در اواخر سوره مریم از عبودیت و فرمانبری مطلق تمامی موجودات آسمانها و زمین از خداوند «رحمن» یاد می کنند (آیه ۹۳) و در سوره طه (آیات ۴ و ۶) از آفرینش زمین و آسمانهای بلند برافراشته و تعلق کامل آنها و آنچه بین آنها و زیر زمین است به خداوند رحمن. بنابراین موضوع «سموات والارض» نیز از مسائل ربط دهنده میان دو سوره می باشد.

سوره «طه» (۲۰)

حروف مقطعه

سوره طه نیز همچون بسیاری از سوره های قرآن، با حروف مقطعه آغاز می گردد. در مورد کلمه «طه» که نام این سوره^۱ و رمز ابتدای آیات آن می باشد، مفسرین نظریات بسیار مختلف و متنوعی داده اند که هیچکدام متکی به دلائل قانع کننده قرآنی یا علمی نمی باشد، البته برخی به روایتی از امام صادق (ع) متوسل شده اند که کلمه «طه»، همچنین کلمه «یس»، را از اسماء و صفات آسمانی و باطنی رسول خدا (ص) که مختص آن حضرت بوده، به عنوان رمزی میان خداوند و رسولش، که واقعیت آنرا دیگران نمی دانسته اند، شمرده است.

به گفته مرحوم علامه طباطبائی (در تفسیر المیزان) «سوره هائی که حروف مقطعه بر سر آن آمده است با یکدیگر ارتباط دارند و اشتراک این حروف میان چند سوره دلالت بر اشتراک مضامین آنها می نماید» این سخن که شواهد بسیاری از طریق تحقیق و بررسی آنرا تأیید می کند می تواند راهنمای مفید و مؤثری برای کشف حروف مقطعه این سوره و سایر سوره های قرآن قرار گیرد. به خصوص اگر توجه داشته باشیم تک تک حروف تشکیل دهنده

۱. به جز این سوره، ۳ سوره دیگر نیز نام آنها از حروف مقطعه آغاز آن اخذ شده است: «یس»، «ص» و «ق». این مطلب نشان می دهد اهمیت این حروف به قدری است که به عنوان یک رمز نام سوره شده است.

این کلمات معنای خاصی دارد^۱. مهم تر از آن اینکه برخی از حروف مقطعه یک آیه محسوب شده و برخی دیگر قسمتی از آیه اول سوره را تشکیل می دهند^۲ و در سوره شوری ۲ آیه به حروف مقطعه اختصاص داده شده است.

۱. جمعاً (۲۹) سوره قرآن با حروف مقطعه آغاز شده که در (۱۹) سوره آن حروف مقطعه به عنوان یک آیه مستقل محسوب شده اند (سوره شوری دو نوع حروف مقطعه دارد) و ۱۰ مورد دیگر بخشی از آیه اول هستند. ذیلاً حروف مقطعه و سوره هایی که با آن آغاز شده اند نام برده می شوند:

«الم» (سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، سجده.	«یس» (۱ سوره) یس
«الر» (سوره یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر	«طسم» (۲ سوره) شعراء قصص
«المرا» (سوره رعد	«طس» (۱ سوره) نمل
«المص» (۱ سوره) اعراف	«طه» (۱ سوره) طه
«حم» (سوره مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جائیه، احقاف	«کهيعص» (۱ سوره) مریم
«حم عسق» (۱ سوره) شوری	«ص» (۱ سوره) ص
«ق» (۱ سوره) ق	«ن» (۱ سوره) قلم

سوره هایی که در بعضی حروف اشتراک دارند: (۱۴ حرف)

در الف و لام (۱۲ سوره) بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، روم، یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، رعد، اعراف	در الف و لام (۱۲ سوره) بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، روم، یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، رعد، اعراف
«م» (سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، رعد، اعراف، مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جائیه، احقاف، شوری، شعراء، قصص	«م» (سوره بقره، آل عمران، عنکبوت، روم، لقمان، رعد، اعراف، مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جائیه، احقاف، شوری، شعراء، قصص
«س» (۴ سوره) یس، شعراء، نمل، قصص	«س» (۴ سوره) یس، شعراء، نمل، قصص
«ص» (۳ سوره) ص، اعراف، مریم.	«ن» (۱ سوره) قلم
«ق» (۲ سوره) شوری و ق	«ک» (۱ سوره) مریم
«ع» (۲ سوره) مریم و شوری	«ر» (۶ سوره) یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، رعد
«ه» (۲ سوره) طه و مریم	«ط» (۴ سوره) طه، شعراء، نمل، قصص
«ی» (۲ سوره) یس و مریم	«ح» (۷ سوره) مؤمن، فصلت، زخرف، دخان، جائیه، احقاف، شوری

۲. سوره هایی که حروف مقطعه آن یک آیه مستقل محسوب نشده اند عبارتند از: یونس، هود، یوسف، ابراهیم، حجر، رعد، ص، طس، ق، ن.
به این ترتیب معلوم می شود حروف: «الر»، «المرا»، «ص»، «ق»، «ن»، «طس» به عنوان یک آیه محسوب نشده اند. (۱۰ سوره)

اینک با توجه به نکات فوق می‌توانیم به سراغ سوره «طه» برویم و با استفاده از خود قرآن گوشه‌ای از این رمز را درک نماییم. قدر مسلم این است که اگر این کلمات تنها رمزی میان خدا و رسولش بوده و برای سایر مسلمانان (گذشته و آینده) پیامی و فایده‌ای نداشته است، در قرآن نمی‌آمد، همینکه برای قرائت مسلمانان ثبت و ضبط شده باید در آن تدبیر و تفکر نمود و به اشارات و رموز آن پی برد.

کلمه «طه» از دو حرف «ط» و «ه» تشکیل شده است، اگر فرضیه ارتباط مضامین بین سوره‌هایی که حروف مقطعه مشترک دارند، درست باشد، باید از یک طرف بین سوره «طه» با سوره‌هایی که حرف ط در حروف مقطعه آنها به کار رفته، مثل سه سوره پشت سرهم: شعراء، نمل و قصص، که با «طس» یا «طسم» شروع شده‌اند، از طرف دیگر با سوره مریم که حرف «ه» در حروف مقطعه آن به کار رفته است (کهیصص) ارتباطی برقرار باشد.

با بررسی و مطالعه ۳ سوره: شعراء، نمل و قصص، به زودی به اشتراک مهمی میان این سوره‌ها با سوره «طه» پی می‌بریم؛ مهمترین موضوع هر چهار سوره، شرح زندگی و رسالت حضرت موسی (ع) است^۱ و این داستان محور اساسی سوره‌های مذکور را تشکیل می‌دهد. شگفت اینک کلماتی که در این سوره‌ها، به خصوص در داستان حضرت موسی (ع) به کار رفته، بیش از همه جای قرآن حرف «ط» در آن به کار رفته است. مثل: طور، طوی، طود، طغیان، طریقه، طین، طیبات و غیره.

اگر خواسته باشیم به کمک محاسبات آماری رابطه‌ای بین حرف «ط» در این سوره و ۳ سوره دیگر پیدا کنیم به ارقام شگفت‌انگیزی می‌رسیم، که تماماً ضربی از عدد «۹» و «۱۹»

۱. در سوره طه ۹۰ آیه از ۱۳۵ آیه، در شعراء ۶۰ آیه از ۲۲۶ آیه، در نمل ۸ آیه از ۹۳ آیه و در قصص ۵۰ آیه از ۸۸ آیه به داستان حضرت موسی اختصاص یافته است. در سوره نمل این نسبت کم است. شاید به همین دلیل هم حروف مقطعه آن یک آیه محسوب نشده است.

بوده قانونمندی این فاکتور را در کل سوره‌هائی که با حروف مقطعه آغاز شده‌اند تأیید می‌کند (مطابق محاسبات دکتر رشاد خلیفه استاد کامپیوتر دانشگاه آریزونا تعداد این حروف در تمامی ۲۸ سوره قرآن بدون استثناء ضریب ۱۹ می‌باشد).^۱

* تعداد آیاتی که در بخشی از سوره «طه» به حضرت موسی اختصاص یافته ۹۰ آیه (۹×۱۰) از ۱۳۵ (۹×۱۵) آیه می‌باشد و حرف «ط» در این آیات (۱۹) بار به کار رفته است. مثل:

طه، طوی، طغی (۲ بار)، اصطنعتک، اعطی، طریقتکم، فلاقطعن، فطرنا، خطایانا، طریقاً، طور، طیبات، تطغوا، اطفال، اطیعوا، خطبک، یفرط، یطغی.

* در کل سوره ۲۷ (۳×۹) کلمه با حرف ط به کار رفته است که علاوه بر کلمات فوق عبارتند از: صراط، طلوع، طریق، یحیطون، اطراف، اصطبر، طفقاً، اهبطا

* تعداد کلماتی که در بخشی از سوره‌های شعراء، نمل و قصص به حضرت موسی (ع) اختصاص یافته و در آنها حرف ط به کار رفته (۱۹) کلمه می‌باشد که عبارتند از:

در سوره شعراء (ینطلق، لا قطعن، خطایانا، کالطود)، در سوره نمل (تصطلون)، در سوره قصص (طائفه، فالتقطه، خاطئین، ربطنا، شیطان، یبطش، خطبکما، طور، تصطلون، شاطی، سلطاناً، طین، فاطلع، فتطاول).

* اگر مجموع کلماتی را که در هر چهار سوره شامل حرف می‌باشد در نظر بگیریم (بدون احتساب حروف مقطعه) ۳۸=۲×(۱۹) می‌باشد. تعداد کلماتی که در هر چهار سوره ریشه آنها با حرف «ط» آغاز می‌شود دقیقاً (۱۹) کلمه می‌باشد که عبارتند از:

طوی، طغی (۲ بار)، طریقتکم، طریقاً، طور (۳ بار)، طیبات، تطغوا، طال، اطیعوا، یطغی، ینطلق، طود، طائفه، طین، فاطلع، فتطاول.

تعداد حرف «ط» در ۴ سوره (طه - شعراء - قصص - نمل) ۱۰۷ و تعداد حرف «هـ» در ۲ سوره طه و مریم ۴۸۲ است که جمعاً ۵۸۹=۳×(۱۹) می‌باشد.

*

با توجه به ارتباط دقیق موضوعی در چهار سوره مورد نظر و کاربرد حساب شده حرف «ط» در این چهار سوره (در رابطه با رسالت حضرت موسی) می‌توانیم چنین احتمال دهیم که حرف «ط» رمزی است برای یادآوری رسالتی که حضرت موسی در رابطه با امت

۱. مطابق محاسبات نامبرده تعداد حرف ط در سوره طه ۲۸ و تعداد هـ ۳۱۴ می‌باشد که جمع آن ضریب ۱۹ است (۱۹×۱۸=۳۴۲) همچنین مجموع کلمات دارای حرف ط در ۴ سوره قرآن و حرف هـ در دو سوره ۵۸۹=۱۹×۳۱ می‌باشد

بنی اسرائیل به عهده داشته است.

اما حرف «ه»، می دانیم به جز سوره طه، تنها سوره مریم حروف مقطعه ای شامل حرف «ه» دارد (کهیحص). در جمع بندی و خلاصه سوره مریم دیدیم که موضوع «صلوة» در معنای وسیع آن که شامل: دعا، مناجاة، تسبیح، تقرب، سجده و... است، محور اساسی و از مهمترین موضوعات سوره می باشد. اینک اگر خواسته باشیم ارتباط این دو سوره را، که حرف «ه» در آغاز آنها به کاررفته، پیدا کنیم، باید مضمون مشترک میان دو سوره را بیابیم. در سوره «طه» ۲ آیه وجود دارد که انطباق با موضوع اصلی سوره مریم (صلوة) دارد که عبارتند از:

آیه (۱۴) - اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذكری (خطاب به حضرت موسی)

آیه (۱۳۲) - و امر اهلک بالصلوة واصطبر علیها لانسلک رزقاً ... «محمد (ص)»

در نخستین آیه، اولین پیام وحی در کوه طور به حضرت موسی را نقل می کند که با خطاب: «فاستمع لما یوحی» مقدم بر هر کلام، بر «عبادت» و اقامه «صلوة» تأکید می نماید. آیه بعد که در اواخر سوره طه آمده است، همین سفارش را در آغاز رسالت حضرت ختمی مرتبت (ص) به آن بزرگوار می نماید.

علاوه بر کلمه «صلوة»، موضوع «ذکر» (تذکره) نیز (که در مفهوم وسیع صلوة قرار دارد) در هر دو سوره بسیار به کار رفته است (۸ بار در طه ۷ بار در مریم). از آنجائی که در کلمات: «صلوة» و «تذکره» حرف «ه» به کار رفته است، رابطه آنرا با حرف ه در «طه» پیدا می کنیم. از آنجائی که هم حرف «ط» و هم حرف «ه» در این سوره ها، در رابطه با رسالت حضرت موسی می باشد، به نظر می رسد حروف مقطعه «طه»، در آغاز سوره طه، یادآوری کننده جریان تاریخی رسالت حضرت موسی، در رابطه با بنی اسرائیل، برای حضرت محمد (ص) باشد و به عنوان رمزی کوتاه در آغاز سوره، ذهن آن حضرت (و شاید بقیه مسلمانان را) متوجه این رسالت سازد. با این تفاوت که در سوره «طه» رسالت موسی (ع) را در ارتباط با توجهات عبادی آن پیامبر و «صلوة» و «ذکر» او بیان می کند (و در مقدمه آن، قرآن را که یادآوری کننده این حقایق است، تذکری برای اهل خشیت می شمارد): (الا تذکره لمن یخشی) و در سوره های شعراء، نمل و قصص، که پس از حرف «ط»، حروف «س» و «م» آمده است (طسم - طس)، از بُعد و زاویه دیگری (که باید تحقیق شود) رسالت حضرت موسی (ع) را تبیین می نماید. (والله اعلم).

اکنون که به نظر می رسد گوشه ای از رمز «طه» از زاویه محدودی گشوده شده باشد

خوب است مختصری هم به رمز «یس» پردازیم که این کلمه نیز مانند طه خطاب به پیامبر است و مفسرین در مورد هر دو کلمه نظریات مشابهی ابراز نموده‌اند.

سوره طه: طه، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، الا تذكرة لمن يخشى، تنزيلاً ممن خلق الارض و السموات العلى.

سوره یس: یس، والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين، على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم.

حرف «ی» تنها در سوره یس و مریم به کار رفته است. اگر این دو سوره را با یکدیگر مقایسه کنیم به سادگی درمی یابیم که رسالت حضرت عیسی (ع) در هر دو سوره بیان شده است. سوره مریم علاوه بر آنکه به نام مادر حضرت عیسی (ع) است، از زکریا و یحیی نیز نام برده است که در رابطه و مصدق آن حضرت بوده‌اند. داستان این بزرگواران که حلقه مرتبطی را تشکیل دهند مهمترین بخش سوره مریم بوده و با آن آغاز می شود و ۴۰ آیه (از ۹۸ آیه) سوره به آن اختصاص می یابد.

در سوره «یس» گرچه نامی از حضرت «عیسی» برده نشده است، اما رسولان سه گانه ای که به سوی قریه (انطاکیه) فرستاده شدند (در این سوره داستان آنها نقل شده) آنطور که مفسرین گفته اند، در دوره حضرت عیسی بوده و از طرف آن حضرت مأموریت یافته اند. بنابر این این سوره به رسالت عمومی حضرت عیسی ارتباط پیدا می کند و حروف «ی» و «س» در عیسی و یس مشترک هستند.

تعداد «ی» در سوره یس ۲۳۷ و حرف «س» ۴۸ می باشد که ضریب ۱۹ است $(285 = 15 \times 19)$. حرف «ی» نیز در سوره مریم ۳۴۵ بار بکار رفته که مجموع این حرف در دو سوره یس و مریم ۵۸۲ عدد می باشد. از طرفی جمع تعداد حرف «س» در ۵ سوره (شعراء، نمل، قصص، یس، شوری) ۳۸۷ می باشد که مجموع حرف «ی» در دو سوره و حرف «س» در ۵ سوره $51 \times 19 = 969 = 582 + 387$ می باشد.

از آنجائی که هر دو سوره طه و یس متفقاً با ۳ سوره شعراء (۲۶)، نمل (۲۷) و قصص (۲۸)، که با حروف مقطعه طسم و طس آغاز شده اند، در یک حرف اشتراک داشته و مضامین آنها مشترک می باشد، می توان این ۵ سوره را مجموعه مرتبطی شمرد که از داستان تاریخی بنی اسرائیل یاد می کند، در بخشی از این مجموعه رسالت حضرت موسی (ع) را در رابطه با این امت توضیح می دهد و در بخشی دیگر رسالت حضرت عیسی (ع) را که تکمیل کننده همان دین بوده است.

به این ترتیب روشن می شود که در سوره طه خداوند رسالت حضرت موسی را به پیامبر

ختمی مرتبت یادآور می شود و در سوره «یس» رسالت حضرت عیسی (ع) را مطابق جداول کتاب سیر تحول قرآن سوره طه در سال چهارم بعثت و سوره «یس» در سال پنجم بعثت نازل شده اند، یعنی در فاصله یک سال خداوند رمز رسالت این دو پیامبر را به ترتیب بعثت آنها، به حضرت محمد (ص) یادآوری می نماید و در سال های بعد (در سوره های شعراء، نمل، قصص که با همین حروف مقطعه آغاز شده اند) تفصیل این دو رسالت را بیان می کند.^۱ به نظر می رسد دو رمز: طه و یس اشاره به همان آیه «غیرالمغضوب علیهم و لا الضالین» سوره حمد داشته باشد.

محتوای سوره

این سوره را برای تسهیل فهم روابط آیات آن، به طور کلی می توان به پنج قسمت تقسیم نمود:

۱- مقدمه (۸ آیه) - این قسمت که خطاب به رسول اکرم است، با نوعی دلداری و تقویت روحیه نسبت به آن حضرت آغاز می شود تا در جریان دعوت و منکرین، خود را به رنج و تعب نیفکند و بداند جز کسانی که اهل خشیت باشند از سخن او تذکر نمی گیرند. سپس بر مسئله خالقیت، رحمانیت، مالکیت و علم خداوند، به ترتیب در ۴ آیه بعد، تأکید می نماید و سرانجام با ذکر توحید و نام های نیکوی الهی مقدمه را تمام می کند.

۲- رسالت حضرت موسی (ع) (۹۰ آیه) - درست دوسوم سوره به این موضوع اختصاص یافته است. این بخش که تحت عنوان «حدیث موسی» پس از مقدمه فوق قرار گرفته، از ابتدای رسالت حضرت موسی و اخذ مأموریتش در کوه طور آغاز می شود و تا نجات بنی اسرائیل و فتنه گوساله پرستی ادامه پیدا می کند. البته در اواسط داستان اشاره ای هم به دوران تولد حضرت موسی می شود، اما جنبه یادآوری دارد و از محور داستان خارج می باشد. پس از مقدمه ۸ آیه ای ابتدای سوره، این داستان مفصل به عنوان مصداق تاریخی و شاهد مثالی برای یادآوری و عبرت پیامبر (ص) ذکر می شود تا در ابلاغ رسالت از این تجربه تاریخی پند گیرد و دل قوی دارد.

۳- قیامت (۱۶ آیه) - به دنبال داستان رسالت حضرت موسی (ع)، آیات ۹۹ تا ۱۱۴ سوره طه به سرنوشت بعدی انسان ها در قیامت اشاره می کند و به این ترتیب اذهان مسلمانان را از گذشته ای دور، مربوط به تاریخ بنی اسرائیل، به آینده ای دورتر مربوط به قیامت متوجه

۱. در سوره شوری (۴۲) نیز که با حروف مقطعه «حم عسق» آغاز شده به دلیل وجود حرف «س» اشاره ای هم به حضرت عیسی (ع) شده است (آیه ۱۳).

می سازد. در این سری آیات از سنگینی بار گناه در روز قیامت، نفعه صور و حشر مجرمین، اشتباه انسان در تشخیص مدت درنگ در زندگی دنیا، وضعیت کره زمین در روز قیامت، مسئله شفاعت و علم و احاطه خدا به بندگان و ... یاد می کند. این سری آیات با ذکر قرآن آغاز می شود (وقد اتیناک من لدنا ذکراً) و با همین تذکر خاتمه می یابد (و کذلک انزلناه قرآناً عربیاً و صرّفنا فیه من الوعید... و لا تعجل بالقرآن...). درواقع این بخش نتیجه گیری از مطالب گذشته است.

۴- داستان آدم (۱۲ آیه) - از موضوع قیامت که مربوط به آینده ای ناپیداست، مجدداً به گذشته ای دور، از تجربه زندگی حضرت آدم در بهشت و هبوطش به زمین بازگشت می نماید. به این ترتیب اولین نسیان و بی ارادگی نوع انسان (... فَنسِی و لم نجدله عزماً) را از منشأ پیدایش سراغ می دهد تا زمینه ها و عواملی را که منجر به فریب انسان توسط شیطان می شود نشان دهد. خداوند فرشتگان را مسجود و او را در بهشت اسکان می دهد و با او عهد می کند پیروی از هوای نفس نکرده پایبند فرمان خدا باشد. اما وسوسه شیطان او را به فراموشی و عهدشکنی می افکند و از آن مقام و منزل به زمین هبوط می کند تا مجدداً با توبه و تلاش و به پای خود شایسته نیل مجدد به آن مقام گردد. این سری آیات با ذکر خدا و سرنوشت اعراض کنندگان از یاد او در روز قیامت خاتمه پیدا می کند.

۵- نتیجه گیری (۹ آیه) - آخرین بخش سوره، مجموعه ای از حجت و حکمت است که به عنوان نتیجه گیری از آیات گذشته مطرح گشته و سوره را جمع بندی و خلاصه گیری می کند. این بخش که خطاب به رسول اکرم می باشد، از یک طرف توصیه هایی برای تقویت روحیه آن حضرت می نماید، از طرف دیگر انحرافات قوم او را بیان می کند. درمورد منکرین رسالت او اظهار می دارد که چرا اینها از هلاکت نسل های گذشته که از خرابه های آثار تمدن آنها عبور می کنند عبرت نمی گیرند و دست از گناه برنمی دارند؟ و اینکه قرآن را آیه خدا و معجزه نشمرده معجزات مشابه انبیاء سلف تقاضا می نمایند و ... در برابر چنین مردمی خداوند پیامبرش را به صبر و تسبیح و عدم توجه به ناز و نعمت های آنها توصیه می نماید و برای ابلاغ رسالت متوجه کانون خانواده اش می سازد تا با فرمان دادن آنها به «صلوة» و پایداری در آن، حرکت توحیدی را از نقطه مطمئنی آغاز نماید. موضوع «صلوة» (در معنای وسیع آن) که همه نوع ارتباط انسان با خدا را دربر می گیرد، در این سوره نیز همانند سوره مریم، جنبه اساسی و زیربنائی دارد. سوره با اتمام حجت و اعلام انتظاری که دلالت بر اختیار و آزادی منکرین در مدت حیات دنیا می کند خاتمه می یابد.

کلمات کلیدی

در این سوره برخی از کلمات کاربرد زیادی پیدا کرده‌اند که دقت در آنها می‌تواند به فهم محورهای اساسی سوره کمک شایانی بنماید. اهم این کلمات به قرار ذیل هستند:

۱- طغیان - مشتقات این کلمه در این سوره از سایر سُور قرآن بیشتر است. فرعون به عنوان سمبل استکبار و استعلا در برابر فرمان خدا و رسالت موسی طغیان می‌کند.

۲- نسیان - مشتقات این کلمه پس از سوره کهف از سایر سوره‌های قرآن بیشتر است. آدم به دلیل نسیان مرتکب خطا شد، سامری به دلیل نسیان دیگران را گمراه کرد و انسان به دلیل نسیان، کور محسور می‌گردد.

۳- ذکر - مشتقات این کلمه ۷ بار در سوره طه به کار رفته که موقعیت کلیدی آنرا در رابطه با موضوعات مطرح شده در سوره نشان می‌دهد.

۴- سحر - بعد از سوره شعراء کلمه سحر در این سوره بیش از سایر سوره‌ها به کار رفته است (۹ بار)

۵- شقاوت - در هر یک از دو سوره طه و مریم که متصل به یکدیگر هستند، سه بار مشتقات کلمه شقاوت به کار رفته که بیش از بقیه سوره‌ها می‌باشد.

۶- «لا اله الا الله» - کلمه توحید ۳ بار در مقاطع مختلف سوره تکرار شده که قابل توجه می‌باشد (آیات ۸-۹۸-۱۴)

۷- خشیت - پس از سوره‌های نساء و مائده، موضوع خشیت در این سوره با ۴ بار تکرار مقام بالائی دارد (آیات ۳-۴۴-۷۷-۹۴)

۸- رحمن - پس از سوره مریم (۱۶ بار) و سوره زخرف (۷ بار) و سوره فرقان (۵ بار) در سوره‌های طه، ملک و یس هر کدام چهار بار نام رحمن ذکر شده است.

اسماء الحسنی

در این سوره ۲۵ بار نام «رب» تکرار شده که عمدتاً در ترکیب با ضمائر می‌باشد، همچنین ۷ بار کلمه اله، الهک و الهکم به کار رفته است. نام جلاله «الله» فقط ۶ بار تکرار شده که به طور چشمگیری در مقایسه با سایر سوره‌ها کم است. وفور نام «رب» و قَلْتُ نام «الله» نشان می‌دهد موضوع ربوبیت در این سوره بیش از الوهیت مورد توجه می‌باشد. به غیر از این دو نام، فقط «رحمن» ۴ بار در این سوره آمده است و اثری از سایر اسماء الحسنی دیده نمی‌شود.

آهنگ انتهائی آیات

سوره طه ۱۳۵ آیه دارد که به استثنای ۲۸ آیه آن، بقیه با حرف «ی» ختم می شوند. موارد استثنا به جز آیه (۷۸) که با حرف «م» ختم می شود، ۳۷ آیه دیگر با «الف» تمام می شوند. دو کلمه «ی» و «الف» در نوشتن با یکدیگر تفاوت می کنند، اما در خواندن اگر «ی» به صدای بالا باشد (که در این سوره عمدتاً چنین است)، هماهنگ خواهند بود. نکته قابل توجه در این است که در بخش سوم سوره، که مربوط به آیات قیامت می باشد، لحن انتهائی آیات تغییر نموده است. آیه ۷۸ که به طور استثنائی با حرف «م» ختم شده به نظر می رسد برای جلب توجه به نظم عددی حروف مقطعه سوره باشد (کلمه غشیه هم تعداد حرف «ه» را ضریب عدد ۱۹ کرده است).

سال نزول

همه مفسرین اتفاق نظر دارند که این سوره در مکه نازل شده است، البته برخی از مفسرین تعداد کمی از آیات آنرا (از جمله آیات ۱۲۰ و ۱۳۱) مدنی گرفته اند. مطابق جداول کتاب سیر تحول قرآن، این سوره در سال های ۴ و ۷ بعثت نازل شده است. به این ترتیب که آیات ۱-۵۵ مربوط به سال ۴ بعثت و بقیه مربوط به سال هفتم بعثت می باشد.

موقعیت برخی کلمات در سوره

<p>آیه ۸۷ - و لکن حملنا اوزاراً من زينة القوم ۱۰۰ - و من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيمة وزراً ۱۰۱ - خالدین فیہ و ساءلهم يوم القيمة حملاً ۱۱۱ - و عنت الوجوه للحی القيوم و قد خاب من حمل ظلماً</p>	<p>} حمل</p>
---	--------------

<p>آیات ۲-۴ ما انزلناه علیک القرآن لتشقی، الانذكرة ... آیه ۱۱۳ - و كذلك انزلناه قرآنا عربياً و صرفنا فیہ من الوعيد... ۱۱۴ - ... ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه ... ۱۳۳ - و قالوا لولا یأتینا بایة من ربہ او لم تأتہم بینة ما فی الصحف الاولى ۹۹ - و اتیناک من لدنا ذکراً</p>	<p>} قرآن</p>
---	---------------

نکته جالب توجه

در رابطه با حروف مقطعه «طه»، به نظر می‌رسد عمدی در کار بوده تا تعداد هریک از حروف ط و ه، همانند سایر حروف مقطعه قرآن، ضریب (۱۹) باشد. در این سوره کلماتی همچون «اصطنعتک» و «اصطبر» به کار رفته است که از ریشه صنع و صبر می‌باشند و در باب افتعال حرف «ط» گرفته‌اند. کلمه «اصطنعتک» منحصرأ در همین سوره به کار رفته، اما کلمه «اصطبر» در دو سوره دیگر هم آمده است (مریم ۶۵ و قمر ۲۷). اگر این دو کلمه با حرف ط به کار نرفته بودند، نظم عددی سوره به هم می‌خورد. علاوه بر آن، آیه ۷۸ این سوره برخلاف سایر آیات آن که با «الف» و «ی» ختم شده‌اند، به طور استثنائی با «م» ختم می‌شود (فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم الیم ماغشیهم) کلمه آخر این آیه، کاملاً غیر عادی و ظاهراً نامأنوس است. اگر به جای «غشیهم»، «غشی» می‌آمد، هم ریتم سوره حفظ می‌شد و هم آهنگ مأنوس تری پیدا می‌کرد. کما آنکه در دو مورد دیگری که در قرآن این کلمه آمده به همین صورت است. این دو مورد در سوره نجم قرار گرفته: آیه ۱۶ - اذ یغشی السدره ما یغشی. آیه ۵۴ - والمؤتفکة اهو ی فغشاها ما غشی. شاید علت این تغییر که احتمالاً برای جلب توجه مسلمانان به همین رموز بوده است، در این باشد که اگر کلمه «غشیهم» تبدیل به «غشی» می‌شد نظم عددی حرف «ه» (در سوره طه) که ضریب عدد (۱۹) است به هم می‌خورد.

نکات بعدی: نام حضرت موسی (ع) ۱۳۶ بار در قرآن در ۳۴ سوره و حدود سیصد آیه به کار رفته است، اما تنها در بعضی از آنها حرف ط به کار رفته است.

نازعات طوی، طغی صافات: صراط نساء، سلطانا، طور، طبع. مؤمنون سلطان
ذاریات سلطان کهف ۹ بار نه در رابطه با بنی اسرائیل، بلکه در رابطه با عبد خدا.
زخرف: فاطاعوه یونس سیبطله - اطمس - طیبات.
غافر: سلطان، یطیع، فاطلع اعراف: بطل، لاقطن، یطیروا، طائرهم، طوفان،
اصطفیتک، حبطت، سقط، طیبات، قطعناهم (دوبار)، اسباطاً، حطه، خطیثاتکم، باطل
بقره: طیبات، حطه، خطایا، طعام، اهبطوا، طور (۲ بار) یهبط.

در ۳۰ سوره از ۳۴ سوره، در رابطه با رسالت حضرت موسی حدود ۳۶ بار حرف ط به کار رفته (به جز کهف). در حالیکه در ۴ سوره دیگر در همین رابطه (۱۹) × ۲ به کار رفته است تنها در دو سوره که با حروف مقطعه الم (بقره) و المص (اعراف) شروع شده، تعداد حرف ط در این رابطه زیاد است ولی در مقایسه با ۴ سوره نامبرده این مقدار کم است. به خصوص اگر

توجه داشته باشیم در ۶۹ آیه سوره اعراف حدود ۱۵ بار «ط» به کار رفته و در آیات بسیار طولانی و مفصل سوره بقره فقط ۸ بار.

به طور کلی تعداد حرف «ط» به طور نسبی در سوره طه به مراتب بیشتر از بقیه سوره‌ها است (البته در اعراف و بقره هم زیاد است).

ارتباط سوره‌های طه و انبیاء (۲۱ و ۲۲)

موضوع آیات انتهای سوره طه (۱۲۴ تا ۱۳۵)، «اعراض» کافران از «ذکر» خدا و نسیان‌شان نسبت به آخرت و بی توجهی نسبت به تاریخ گذشتگان و هلاکت نسل‌های منحرف گذشته می‌باشد. همچنین کم بها دادن به قرآن و انتظار معجزه‌ای همچون معجزات پیامبران گذشته داشتن.

در برابر چنین اعمال و انتظاراتی خداوند پیامبر خود را به صبر و تحمل گفتار آنها و تسبیح به حمد پروردگار در اوقات مختلف شبانه‌روز و چشم ندوختن به مال و ثروت و بهره‌مندی‌های دنیائی آنها و ... توصیه می‌نماید.

سوره انبیاء نیز با تأکید بر نزدیک شدن روز حساب و غفلت توأم با اعراض کافران از ذکر پروردگار و به‌لهو و لعب مشغول بودن آنان افتتاح می‌گردد:

اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون - ما یأتیهم من ذکر من ربه‌م محدث الا استمعوه و هم یلعبون - لاهیه قلوبهم ...

بنابر این می‌توان گفت دنباله مطالب سوره طه به‌طور منطقی و طبیعی در سوره انبیاء پیگیری و تعقیب شده و با سیاق و سخن دیگری بی توجهی و غفلت کافران مذمت گردیده است.

در برابر چنین رفتاری، در سوره طه خداوند پیامبر را به انتظار برای به‌نتیجه و سرآمد رسیدن مکتسبات و عمر کافران دعوت می‌نماید:

قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی.
و در سوره انبیاء گفتار آن حضرت را در مورد علم خدا بر هر سخنی در آسمان‌ها و زمین نقل می‌نماید:

قال ربی یعلم القول فی السماء و الارض و هو السميع العليم.

سوره «انبیاء» (۲۱)

موضوع اصلی سوره انبیاء همچون بسیاری از سوره های مکی، تبیین مسائلی پیرامون مثلث: «توحید، نبوت و آخرت» می باشد. با این تفاوت که در اینجا نبوت محور بحث قرار گرفته و توحید و آخرت به عنوان زیربنا و هدف آن مطرح گشته اند. در نیمه اول سوره به کلیاتی از موارد فوق اشاره می کند و برخورد منکرین و مکذبین را با موضوع نبوت در دوران پیامبر خاتم (ص) نشان می دهد و در نیمه دوم، جریان برخورد انسان ها با «توحید و آخرت» را در دوران انبیاء گذشته نقل نموده و نشان می دهد بنی آدم همواره با شیوه های مشابهی در برابر پیام آوران الهی موضع مخالفت گرفته و این جریان نهایتاً به «اجابت» دعای رسولان و «نجات» آنها و پیروانشان و «هلاکت» «ظالمین» منتهی گشته است.

این سوره با اشاره به غفلت و اعراض «انسان» نسبت به قیامت، که ناشی از عدم اعتقادش به مسئولیت و حساب و کتاب می باشد، آغاز می گردد و به خاطر چنین بینشی «نبوت و کتاب» را، که لازمه هدایت و مسئولیت انسان می باشد تکذیب می نماید. سرانجام این ناباوری، رویگردانی از پیام های بیدارکننده الهی (ذکر - کتاب) و مشغول شدن به اهداف و برنامه های پوچ دنیائی (هم یلعبون) و دل بستن به هوی و هوس (لاهیة قلوبهم) و آرزوهای پست دنیائی می باشد.

اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون. مایاتیههم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون. لاهیة قلوبهم ...

در این سوره به چند موضوع بسیار مهم و اساسی در رابطه با جریان «نبوت» و تکذیب مستمر نسل های مختلف تاریخ عنایت شده است که به عنوان مسائل کلیدی و زیربنائی سوره ذیلاً به برخی از آنها اشاره می کنیم:

۱- خدایان متعدد (الهه) - نوع انسان از ابتدای تاریخ پیدایشش در روی زمین، هیچگاه

بیگانه و جدای از «پرستش» نبوده است، این فطرت انسان است که او را به تکیه گاهی بالاتر از خود می کشاند. اما مسئله و مشکل اساسی، انحراف از توحید به تعدد بوده است. به طوری که به جای خداوند یکتا که رب العالمین است، برای خود خدایان دیگری از فرشتگان و جن، مظاهر طبیعت، قدیسیں، سلاطین و ... تصور کرده و در عوض «الله» واحد که او را «رب الارباب» و غیر قابل درک و دسترسی می شناخته، به واسطه و شفیعانی برای تقرّب متوسل شده و آنها را عبادت کرده است.

در این سوره از آنجائی که به جریان تاریخی نبوت و عکس العمل نوع انسان مربوط می شود، بیش از سایر سوره های قرآن از «الله» یاد می شود. به طوریکه جمعاً ۱۴ بار (در سیزده آیه = ۱۲٪ سوره) این کلمه تکرار شده است^۱:

آیه ۲۱- ام اتخذوا الهة من الارض هم ينشرون	}
﴿٢١﴾
اتَّخَذُوا
» ۲۲- لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا ...	
» ۲۴- ام اتخذوا من دونه الهة ...	
» ۲۵- ... انه لا اله الا انا فاعبدون	
» ۲۹- و من يثقل منهم انى اله من دونه ...	
» ۳۶- ... اهذا الذى يذكر الهتكُم و هم بذكر الرحمن هم كافرون	}
﴿٣٦﴾
يَذْكُرُ
» ۴۳- ام لهم الهة تمنعهم من دوننا ...	
» ۵۹- قالوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين	
» ۶۲- قالوا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم	}
﴿٦٢﴾
فَعَلْتَ
» ۶۸- قالوا حرّقه و انصروا الهتكُم ان كنتم فاعلين	
» ۸۷- ... لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين (كلام ذالنون)	
» ۹۹- لو كان هؤلاء الهة ماوردوها و كل فيها خالدون (كلام الهى در قیامت)	
» ۱۰۸- قل انما يوحى الى انما الهكُم الهه واحد فهل انتم مسلمون	
- (نتیجه سوره در رابطه با امت خاتم النبیین (ص))

۱. شاید اتفاقی نباشد که در این سوره در برابر ۱۴ بار تکرار نام «اله» ۱۴ بار نام رب (در ترکیب با ضمایر) و ۱۴ بار نام های خدا آمده است (۶ بار الله - ۴ بار رحمن و یک بار از هر کدام از اسماء: سمیع، علیم، مستعان و ارحم الراحمین).

۲- عبادت - موضوع «عبادت» نیز در رابطه با «اله» و «الله» از کلمات کلیدی این سوره می باشد که ۱۲ بار تکرار شده است و پس از سوره صافات بالاترین نسبت را در قرآن دارد. در این سوره از عبادت فرشتگان و پیامبران یاد می کند و انحراف «عبادت» را به عنوان نمونه در قوم معاصر حضرت ابراهیم نشان می دهد، مهمترین مشخصه انبیاء «عبادت» خدا بوده است و بندگان صالح نیز در نهایت میراث بر زمین خواهند بود. این ابلاغی است که در آخرین آیه مربوطه به آن تصریح شده است.

آیه ۱۹- و له من فی السموات و الارض و من عنده لایستکبرون عن عبادته ...

۲۵- و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لاله الا انا فاعبدون.

۲۶- و قالوا اتخذ الرحمن ولداً بل عباد مکرمون

۵۳- قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

۶۶- قال افتعبدون من دون الله ...

۶۷- اف لکم و لما تعبدون من دون الله ...

۷۳- وجعلناهم ائمة ... و كانوا لنا عابدين

۸۴- ... رحمة من عندنا و ذکرى للعابدين

۹۲- ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون

۹۸- انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم (در قیامت)

۱۰۵- ... ان الارض یرثها عبادى الصالحون.

۱۰۶- ان فی هذا بلاغاً لقوم عابدين

۳- ذکر - همانطور که گفته شد، بشر فطره پرستنده و حق طلب می باشد و در نهاد او چنین نیازی نهاده شده است. اما به دلیل غفلت و اشتغالات دنیائی، به نسیان و فراموشی دچار می شود، اصولاً معنای «ذکر» از نظر لغوی درست متضاد با «نسیان» می باشد. بنابر این ضروری است انسان دائماً به فطرت نخستینش یادآوری گردد و پرده های غفلت، که در نتیجه لهو و لعب رزندی فطرت او را پوشانده و به نسیان دچارش می سازد، کنار زده شود. این همان موضوع نبوت و وحی الهی می باشد که از طریق رسولان و کتاب های الهی برای هدایت بشر و بازگرداندنش به فطرت تعیین گردیده است.

از آنجائی که این سوره به سلسله انبیاء الهی و عملکرد نوع انسان در طول تاریخ مربوط

می شود، مسئله «ذکر» که همان مفهوم بیداری و هشیاری و آگاهی دارد، بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. در اینجا عمدتاً کتاب های الهی که از طریق وحی به رسولان نازل شده «ذکر» نامیده شده و نقش آگاهی بخش و اندازدهنده یافته است (آیات ۲، ۱۰، ۲۴، ۴۸، ۵۰، ۱۰۵). همچنین اهل کتاب، اهل الذکر نامیده شده اند (آیه ۷).

به طور کلی در این سوره ۱۳ بار کلمه ذکر (در ۱۱ آیه) به شرح ذیل آمده است که پس از سوره بقره بالاترین مقدار را در کل قرآن دارا می باشد^۱ (به همراه سوره اعراف).

آیه ۲- مایأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلبون

» ۷- و ما ارسلنا من قبلک الارجالاً نوحی الیهم فاستلوا اهل الذکر...

» ۱۰- لقد انزلنا الیکم کتاباً فیہ ذکرکم افلاتعقلون

» ۲۴- ... هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی ...

» ۳۶- ... اهذا الذی یذکر الهتکم و هم یذکر الرحمن هم کافرون

» ۴۲- ... بل هم عن ذکر ربهم معرضون

» ۴۸- و لقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکر للمتقین

» ۵۰- و هذا ذکر مبارک انزلناه افانتم له منکرون.

» ۶۰- قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم.

» ۸۴- ... رحمة من عندنا و ذکر للعبادین.

» ۱۰۵- و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحون.

۴- اعراض - همانطور که گفته شد، «اعراض» (کناره گیری و بی توجهی) انسان نسبت

به «ذکر»، که همان کتب الهی و پیام رسولان می باشد، موجب غفلت او از حقایق توحید و نبوت، و پرستش خدایان متعدد گشته است. همانطور که لازمه ذکرپذیری «تقوی» می باشد (ذلک الکتاب لاریب فیہ هدی للمتقین)، لازمه اعراض، دنیاطلبی و اشتغال به لهو و لعب است که نهایتاً به «ظلم» و تجاوز به حقوق دیگران کشیده می شود.

در این سوره از همان آغاز (در نخستین آیه) از غفلت توأم با اعراض انسان یاد می کند.

در این آیه از اعراض انسان نسبت به موضوع حساب و کتاب (در روز قیامت) و در آیات بعدی به ترتیب از اعراض او نسبت به: حق (کتاب های الهی)، آیات تکوینی در طبیعت (به خصوص طبقات جو) و ذکر پروردگار رحمن (انکار ربوبیت و رحمت)

۱. با توجه به حجم این سوره که حدود $\frac{1}{8}$ سوره بقره می باشد، به طور نسبی توجه آن به موضوع «ذکر» به مراتب بیشتر می باشد.

آیه (۱) - اقترَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ (اعراض نسبت به معاد)
 (۲۴) - ... هَذَا ذِكْرٌ مِنْ مَعَى وَ ذِكْرٌ مِنْ قَبْلَى بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهَمْ
 مَعْرُضُونَ (اعراض نسبت به توحید).

(۳۲) - وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَ هُمْ عَنْ آيَاتِهَا مَعْرُضُونَ (اعراض نسبت
 به آیات طبیعی)

(۴۲) - قُلْ مَنْ يَكْلُؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ
 مَعْرُضُونَ (اعراض نسبت به ربوبیت و رحمت)

کلمه «معرضون» در این سوره بیش از سایر سوره‌های قرآن به کار رفته و این فعل که
 دوام و ثبات اعراض را نشان می‌دهد، حکایت از روگردانی همه جانبه کافران نسبت به همه
 حقایق عالم می‌نماید.

۵- ظلم - نتیجه طبیعی و مستقیم اعراض از حقایق و نسیان ذکر الهی، «ظلم» و تعدی
 نسبت به دیگران می‌باشد. انسان اگر معتقد به معاد و حساب و کتاب روز جزا نباشد، بنا
 به غریزه زیاده طلبی و حرص و طمعش، به تجاوز و ظلم کشیده می‌شود. این حقیقتی است
 که تاریخ بشری گواه آنست. به این ترتیب آشکار می‌گردد که لازمه سلامت روابط در
 اجتماعات انسانی، اعتقاد به حساب و کتاب يوم الدین می‌باشد. مشرکین نه تنها اعمال خود
 را ظلم نمی‌شمردند، بلکه ابراهیم بت شکرترا که متعرض خدایان آنها شده بود ظالم
 می‌شمردند. اگرچه این گمراهان در زندگی دنیا متوجه ظلم خود نگشتند، اما در روز آخرت
 اعتراف توأم با ویل و وای نسبت به آن خواهند کرد (باویلنا انا کنا ظالمین).

آیه ۱۴- قَالُوا يَا وَيْلَنَا اَنَا كُنَّا ظَالِمِينَ

۲۹- ... فَذَلِكُنَّ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

۴۶- ... لِيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا اَنَا كُنَّا ظَالِمِينَ

۵۹- قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا اِنَّهُمْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ

۸۷- ... لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

۹۷- ... يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

نیمی از آیات فوق به اعتراف ظالمین در روز قیامت به ظلم خود اختصاص دارد. این
 ظلم همانا اتخاذ الهه (به جای توحید) و انکار آخرت می‌باشد. نکته مهم اینکه این ظلم
 منحصر از ناحیه منکرین نمی‌باشد، بلکه پیامبری همچون ذالنون (یونس) بی صبیری خود
 را در برابر انکار قومش ظلم می‌شمارد و استغفار می‌نماید. بنابر این هر انسانی هر چند مؤمن

و متقی، در معرض ظلم و انحراف قرار دارد.

۶- استجابت دعای رسولان - سنت خدا همواره بر این قرار گرفته که دعای رسولان و بندگان خالص خود را اجابت نماید. در این سوره بر موضوع اجابت دعا بیش از سوره های دیگر تأکید شده و مکانیسم رهائی رسولان را از گرفتاری های شخصی و اجتماعی (در برابر تکذیب قوم) نشان می دهد.

آیه ۷۶- و نوحاً اذ نادى من قبل فاستجبنا له ...

» ۸۴- و ایوب اذ نادى ربه ... فاستجبنا له ...

» ۸۸- و ذاالنون ... فنادى فى الظلمات ... فاستجبنا له ...

» ۹۰- و زكريا اذ نادى ربه ... فاستجبنا له ...

چهار آیه فوق که استجابت را متعاقب ندای رسولان (نوح، ایوب، ذالنون و زکریا) قرار داده، رحمت ویژه پروردگار را نسبت به انبیاء نشان می دهد.

۷- نجات رسولان و پیروان و هلاکت مکذبین - در این سوره (پس از سوره یونس) بیش از سوره های دیگر قرآن از نجات رسولان و هلاک اقوام ظالم یاد کرده است، نجات رسولان و پیروان راستین آنها وعده صادقانه ای از جانب خداست که در اولین ردیف آیات ذیل از نجات عمومی همه رسولان، و در بقیه آیات به طور اخص از نجات ابراهیم، لوط، نوح و ذالنون (علیهم السلام) ذکرى به میان آورده است.

آیه ۹- ثم صدقناهم الوعد فانجينا هم و من نشاء و اهلكنا المسرفين

» ۷۱- و ارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. و نجينا و لوطاً ...

» ۷۴- و لوطاً ... و نجينا من القرية التى كانت تعمل الخبائث

» ۷۶- و نوحاً ... فنجينا و اهله من الكرب العظيم.

» ۸۸- و ذاالنون ... و نجينا من الغم و كذلك ننجى المومنين.

در چهار ردیف از آیات فوق، مسئله «نجات» در رابطه با قوم مسرف و فاسق مطرح شده است. اما در آخرین ردیف که در مورد حضرت یونس می باشد، قوم این پیامبر توبه کرده و ایمان آوردند و به جای آنها خود رسول که بی صبری و عصبانیت نشان داده بود، گرفتار دریا و طعمه نهنگ می گردد. هر چند سرانجام به دلیل استغفار و تسبیح، خداوند او را نجات می دهد.

نام‌های نیکوی الهی

در این سوره ۶ بار نام جلاله «الله»، ۴ بار «رحمن» و یکبار نام‌های سمیع، علیم، مستعان و ارحم الراحمین آمده است، همچنین ۱۴ بار نام «رب» در ترکیب با ضمائر به کار رفته است، در این سوره نیز همانند چند سوره قبل، تعداد «الله» در مقایسه با «رب» (و حجم سوره) بسیار کم است که این امر نشان‌دهنده تأکید سوره روی موضوع ربوبیت و رحمانیت می‌باشد، همانطور که گفته شد، مشرکین منکر «الله» نبودند، بلکه امکان ارتباط انسان با خدا از طریق صلوة و دعا و ... را که با توسل به رحمانیت او صورت می‌گیرد، قبول نداشتند و به جای اینکه الله را رب خود بشناسند و به درگاه او عبادت کنند، او را «رب الارباب» دانسته بت‌ها را پرستش می‌کردند.

لحن انتهائی آیات

سوره انبیاء از ۱۱۲ آیه تشکیل شده است که به استثنای ۵ آیه، بقیه با حرف «ن» ختم می‌شوند. آیات استثناء که با حرف «م» تمام می‌شوند عبارتند از:

آیه ۴ (سمیع علیم) - آیات ۶۰-۶۲-۶۹ (ابراهیم) - آیه ۷۶ (کرب العظیم)

استثناهای فوق به نظر می‌رسد به دلیل اهمیت کلیدی کلمات به کار رفته باشد. در مورد صفت «سمیع علیم» که در آیه ۴ (قال ربی یعلم القول فی السماء و الارض و هو السميع العظیم) آمده است، از یک طرف علم و آگاهی خدا را نسبت به تکذیب و تمسخر مکذبین می‌رساند و از طرف دیگر نسبت به دعا و نداء رسولان، در مورد اول منکرین را به هلاکت می‌رساند و در مورد دوم دعای آنها را اجابت کرده نجاتشان می‌دهد. سه آیه‌ائی که با نام حضرت ابراهیم ختم می‌شوند، تأکید این سوره را روی مبارزه آن حضرت با شرک و بت پرستی نشان می‌دهد، می‌دانیم از ۴۶ آیه‌ای که در مورد مجموع ۱۷ پیامبر آمده، درست نصف آن به حضرت ابراهیم اختصاص یافته و این تجربه مهم را به زیبایی نشان می‌دهد. بالاخره آیه ۷۶ (کرب العظیم) اشاره به طوفان نوح و غرق شدن قوم کافر می‌نماید که اهمیت تاریخی این واقعه عظیم را مشخصاً نشان می‌دهد.

تقسیمات سوره

اگر خواسته باشیم سوره را به تناسب موضوعاتی که در آن مطرح گردیده، به بخش‌های مستقلی تفکیک نمائیم به نتایج ذیل می‌رسیم:

۱- مقدمه

- ۱-۱- آیات ۱ و ۲- بیان غفلت و اعراض انسان از مسئولیت.
- ۱-۲- « ۱۵-۳ - تکذیب نبوت حضرت خاتم النبیین (ص)، عبرت گیری از تاریخ.
- ۱-۳- « ۲۰-۱۶ - بازیچه نبودن آفرینش آسمان ها و زمین و درگیری حق و باطل.
- ۱-۴- « ۲۹-۲۱ - انحراف از توحید، اتخاذ الهه.
- ۱-۵- « ۳۳-۳۰ - آیات تکوینی در طبیعت.
- ۱-۶- « ۴۷-۳۴ - پایان زندگی، معاد، میزان و حساب، عذاب.

۲- داستان پیامبران

پیامبران در دو دسته ۷ و ۱۰ نفری معرفی می شوند. دسته اول رسالت اجتماعی دارند و با نظام فکری و سیاسی حاکم در می افتند^۱ و دسته دوم ظاهراً به چنین درگیری کشیده نمی شوند.

۱-۲ آیات ۸۴ و ۴۹ - موسی و هارون (باجمال)، فرقان و ضیاء و ذکر برای متقینی که خشیت دارند و از قیامت می ترسند. ۲-۲ « ۷۴-۵۱ - ابراهیم و لوط (به تفصیل) در رابطه با عبادت و انحراف قوم از توحید به پرستش الهه، اشاره باسحق و یعقوب و بیان این حقیقت که آنها اهل اعمال خیر، اقامه صلوة، ایتاء زکوة و عبادت بودند. ۲-۳ « ۷۷، ۷۶ - نوح - بیان اجابت دعای نوح و نجات او و پیروانش. ۲-۴ « ۸۲-۷۸ - داود و سلیمان - در رابطه با علم و حکمت و تسخیر باد و کوه و پرندگان. ۲-۵ « ۸۴، ۸۳ - ایوب - اجابت دعا و رفع گرفتاری - رحمت ویژه. ۲-۶ « ۸۶، ۸۵ - اسمعیل، ادریس، ذالکفل - پیامبران صابر و صالحی که در رحمت خدا داخل شدند. ۲-۷ « ۸۸، ۸۷ - ذالنون (یونس) - اجابت دعا و نجات از غم و گرفتاری ۲-۸ « ۹۰، ۸۹ - زکریا و یحیی - اجابت دعا و بخشیدن فرزندان، پیامبران پیشتاز در خیرات و دعاکنندگان خاشعانه خدا از روی امید و بیم.	}	نجات از مشکلات شخصی

۱. معرفی این رسولان به ترتیب تاریخی نیست. به نظر می رسد میزان اهمیت و ارتباط آنها با سرنوشت مسلمانان ملاک تقدم و تاخر بوده است. ابتدا رسالت حضرت موسی و هارون مطرح شده، که جامع ترین تجربه برای مسلمانان تاریخ بنی اسرائیل است. آنگاه مبارزات حضرت ابراهیم با بت پرستی و سپس داستان حضرت نوح.

۹- ۲ آیات ۹۱ - مریم و عیسی (اسمشان برده نشده) دو آیه برای مردم جهان.
 ۱۰- ۲- ۹۳ - وحدت انسان‌ها و سرنوشت امت‌های رسولان (مردم امت واحدی هستند که خدا را باید عبادت کنند ولی دچار تفرقه شده کار خود را پراکنده می‌کنند)

۳- خلاصه و نتیجه سوره

۱- ۳ آیات ۹۴ تا ۱۰۴ - نزدیک شدن وعده الهی - معاد - بهشت و جهنم
 ۲- ۳- ۱۰۵ و ۱۰۶ - پیام پیروزی نهائی بندگان صالح و ابلاغی برای مردم و عابد.
 ۳- ۳- ۱۰۷ - پیامبر رحمت
 ۴- ۳- ۱۰۸ - توحید و تسلیم
 ۵- ۳- ۱۰۹ تا ۱۱۱ - انذار و آزادی، علم خدا و آزمایش
 ۶- ۳- ۱۱۲ - حکم نهائی پروردگار

ارتباط سوره‌های انبیاء و حج (۲۱ و ۲۲)

آخرین بخش سوره انبیاء (۱۶ آیه آخر از: و اقترب الوعد الحق) به‌طور آشکاری درباره قیامت و جهنم بیم داده شده می‌باشد. و اولین آیه سوره حج نیز تابلوی هولناک و هراس‌انگیزی از آن صحنه را برای مردم مجسم می‌نماید. صحنه‌ای که مادر فرزند شیرخوار خود را از وحشت حادثه رها می‌کند و هر حامله‌ای حمل خود را از ترس شدید سقط می‌نماید. عظمت زلزله قیامت آنچنان است که سراسیمه‌گی آدمیان و بهت و حیرتشان آنها را مست و لایعقل می‌نمایاند. درحالی‌که این نه مستی، که نشانه شدت عذاب است. به‌این ترتیب هشداری که با دو بار تکرار کلمه توعدون (آیات ۱۰۳ و ۱۰۹) در سوره انبیاء داده شده، و اشاره‌ای که در آیه ۹۷ این سوره به بازماندن چشم کافران از وحشت واقعه و فریاد و اوایلای آنها از غفلتشان گردیده است، در سوره حج شرح و بسط بیشتری داده می‌شود و مطلب تعمیم و وسیع‌تری پیدا می‌کند.

سوره «حج» (۲۲)

توحید

موضوع اصلی سوره حج که به طور کاملاً مشخصی در آیات آن جلوه می کند خداشناسی و «توحید» است، با این توضیح که مسئله بعثت و قیامت را نیز که گویا مهمترین ایراد و اشکال منکرین بوده است، بیش از سایر موضوعات مطرح می نماید. سوره با هشدار و اندازی درباره زلزله ساعت قیامت آغاز می گردد و در نخستین آیات آن به تفصیل از مراحل مختلف خلقت و تکوین تدریجی انسان تا ولادت و جوانی و پیری و مرگ سخن می گوید و با نشان دادن تحول مستمر گیاهان در زمستان و تابستان، و مرگ و حیات مجدد آنها بر بعثت مردگان در روز قیامت استدلال می نماید.

محور اساسی این سوره همانطور که اشاره رفت، خداشناسی و توحید است و نام جلاله «الله» و اسماء الحسنی به تعداد چشمگیری در این سوره به کار رفته است^۱. به طوریکه به وضوح می توان دریافت که، برخلاف سوره قبل، در این سوره تکیه به جای «ربوبیت» روی «الوهیت» می باشد. به طور متوسط در هر آیه این سوره یکبار نام جلاله «الله» آمده و بیش از ۳۰ مورد اسماء الحسنی به کار رفته است، شگفت اینکه ۳۰ مورد مذکور با عبارت «ان الله...»

مورد تأکید قرار گرفته است.^۱ (به جز مواردی که با ضمیر «انه» به کار رفته است).

مردم شناسی

در رابطه با توحید و قیامت، این سوره از همان آغاز مردم را به سه دسته تقسیم می کند: مقلدین، مقلدین و فرصت طلبان.^۲ آنگاه به روانشناسی این طبقات پرداخته ویژگی های هر یک را برمی شمرد. در این سوره ۱۵ بار کلمه ناس به کار رفته است که به طور نسبی از تمامی سوره های بلند قرآن (که تا اینجا مطالعه کرده ایم) بیشتر است^۳، به این ترتیب می توان گفت موضوع «مردم» (ناس) محور دیگر سوره می باشد که موقعیت و موضع طبقات مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. تأکید زیاد روی کلمه «ناس» (که در اولین و آخرین آیه سوره نیز به عنوان مقدمه و نتیجه گیری به کار رفته است) هم مخاطب سوره را مشخص می کند و هم نشان می دهد به جای «الذین آمنوا»، در اینجا همه انسان ها، صرف نظر از دین و

۱. این موارد عبارتند از:

آیه ۶- ان الله هو الحق	۳۹- علی نصرهم لقدیر	۶۱- یولج اللیل ...
۷- یبعث من فی القبور	۴۰- لقوی عزیز	۶۱- سمیع بصیر -
۱۰- لیس بظلام للبعید	۵۴- لهاد الذین آمنوا	۶۲- هو الحق
۱۴- یفعل ما یرید	۵۸- لهو خیر الرازقین	۶۲- هو العلی الکبیر
۱۶- یدهی من یرید	۶۴- لهو الغنی الحمید	۶۳- انزل من السماء
۱۷- یفصل بینهم ...	۶۵- سخر لکم ما ...	۶۳- لطیف خبیر -
۱۷- علی کلشی قدیر	۶۵- بالناس لرؤف رحیم	
۱۸- یسجد له ...	۷۰- یعلم ما فی السماء	
آیه ۱۸- ان الله یفعل ما یشاء	۷۴- لقوی عزیز	
۲۳- یدخل الذین آمنوا ...	۷۵- سمیع بصیر	
۳۸- یدافع عن الذین ...	۵۹- لعلیم حلیم	
... لا یحب کل خوان ...	۶۰- لعفو و غفور ...	

۲. این سه دسته عبارتند از: آیه (۳) و من الناس من یجادل فی الله بغير علم و یتبع کل شیطان مرید (مقلدین) - آیه (۸) و من الناس من یجادل فی الله بغير علم ولا هدی ولا کتاب منیر (پیشوایان گمراهی) - آیه (۱۱) و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر ... (دسته منفعت طلبان، حزب پادا)

۳. گرچه سوره بقره شامل ۳۹ مورد، آل عمران ۱۹ مورد، نساء ۱۶ مورد، یونس ۱۵ مورد کلمه «ناس» می باشند ولی به طور نسبی با توجه به حجم و تعداد کلمات آنها، سوره «حج» نسبت بالاتری دارد.

آئین، مورد عنایت هستند.^۱

همانطور که ذکر گردید، در این سوره طبقاتی از مردم را به شرح ذیل معرفی کرده است:
 ۱- مقلدین - و من الناس من يجادل في الله بغير علم و يتبع كل شيطان مرید - آیه ۳
 ترجمه: برخی از مردم درباره خدا بدون اینکه علمی داشته باشند مجادله می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می کنند.

در آیات بعد نشان می دهد که این مقلدین بی بصیرت با اتخاذ ولایت شیطانی چگونه به گمراهی در انکار قیامت و احیای مردگان کشیده می شوند و مشمول عذاب سوزان می گردند.

۲- مقلدین (پیشوایان گمراهی) - (و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير - آیه ۸- برخی از مردم درباره خدا بدون هیچگونه علم یا هدایت یا کتاب روشنی مجادله می کنند.)

در دو آیه بعد توضیح می دهد این رهبران با روی گرداندن از حق، مردم را از راه خدا گمراه می کنند و به خاطر اعمال تباهشان در دنیا خواری و در آخرت عذاب آتش را خواهند چشید.

۳- منفعت طلبان (و من الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمان به و ان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين. آیه ۱۱- و برخی از مردم خدا را بر موضع غیر ثابتی عبادت می کنند. به طوریکه اگر خیری در اینراه به آنها برسد احساس آرامش و رضایت می کنند. اما همینکه دچار گرفتاری و آزمایشی شوند با تمام وجود از این رو به آن رو می شوند، (با این شیوه) هم دنیا را باخته اند و هم آخرت را، اینست آن زیان آشکار).

در دو آیه بعد نشان می دهد اینگونه اشخاص چیزهایی را می خوانند که هیچگونه نفع و ضرری برای آنها ندارد، علاوه بر آن، کسانی را خوانده و به ولایت و همدمی آنان تکیه می کنند که ضررشان بیش از منفعتشان می باشد.

۴- مؤمنین شایسته کردار (ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار ... آیه ۱۴- خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل شایسته کرده باشند در

۱. در برابر ۱۵ مورد کلمه «ناس» فقط یکبار کلمه انسان به کار رفته است. آیه (۶۶) ان الانسان لکفور.

۲. همانطور که سابقاً گفته شد، داستان پربرکت حضرت ابراهیم در هر سوره ای به تناسب سیاق آن به کار رفته است. در سوره های قبل این نکته مورد توجه قرار گرفت و در اینجا نیز به تناسب سیاق سوره که موضوع توحید است ابعاد جدیدی از زندگی این پیامبر عظیم الشان مورد نظر قرار گرفته است.

بوستان هائی داخل می کند ...).

درمورد این گروه آخر، عنوان «ومن الناس» به کار نرفته است، تعداد این گروه در همه ادوار قلیل است. بنابر این جمع قابل توجهی که «من الناس» محسوب شوند به شمار نمی آیند. ۳ آیه انتهائی سوره مجدداً به این گروه بازگشت کرده و راه رستگاری و سعادت را به آنان نشان می دهد. به طور خلاصه در مجموع ۴ بار در این سوره اشاره به این گروه با ذکر ایمان و عمل صالح شده است. سه آیه دیگر عبارتند از:

آیه ۲۳ (ان الله يدخل الذين آمنوا و عملوا الصالحات جنات ...).

آیه ۵۰ (فالذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق كريم).

آیه ۵۶ (... فالذين آمنوا و عملوا الصالحات في جنات النعيم).

در برابر مردان اهل ایمان و عمل، در این سوره گروه کافرین معرفی شده اند، روی هم رفته ۵ بار جمله «الذين كفروا»، ۲ بار کلمه «كفور» و یک بار کلمه «كافرين» در این سوره آمده است. برخلاف مؤمنین که به بهشت بشارت داده می شوند، کافرین در همه موارد به عذاب آتش تهدید شده اند. این عذاب نه به دلیل کفر اعتقادی آنها، بلکه به دلیل ظلمی است که در حق خود و مؤمنین روا داشته اند. در این سوره ۶ بار به ترتیب ذیل بر این موضع آنها تأکید می کند:

آیه ۱۰ (ذلك بما قدمت يداك و ان الله ليس بظلام للعبيد).

آیه ۳۹ (اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ...).

آیه ۴۵ (فكاین من قرية اهلكتاها و هي ظالمة ...).

آیه ۴۸ (و كاین من قرية املت لها و هي ظالمة ...).

آیه ۵۳ (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين ... و ان الظالمین لفي شقاق بعيد).

آیه ۷۱ (... و ما للظالمین من نصیر).

حج

موضوع دیگری که حدود ۱۵٪ حجم سوره و نام آنرا به خود اختصاص داده است، «حج» می باشد که دقیقاً در خدمت محور اصلی سوره یعنی خداشناسی و توحید قرار دارد. اصولاً مناسک حج چیزی جز تکرار و تقلید سمبلیک مراحل که ابراهیم خلیل (ع) در سیر به سوی توحید و دوری از شرک پیمود نیست. هر مسلمان وظیفه دارد در مدت عمر خود حداقل یکبار قدم در جای پای ابراهیم، بنده حنیف و خالص خداوند بگذارد و «توحید» را تمرین نماید. باشد با تعظیم شعائر الله و حرمت الله به تسلیم و تطهیر نائل شده و با «ذکر» مستمر خدا در آیامی چند، تحول و انقلابی اساسی در نفس خود ایجاد نماید. اعمال و

مناسک حج به عنوان بهترین وسیله برای پالایش از شرک و گرایش به توحید (حنفاء الله غیر مشرکین به ...) در این سوره مورد توجه قرار گرفته است.

در آخرین آیه این سوره، با بازگشت مجدد به شیوه‌ای که حضرت ابراهیم در جهت توحید و تسلیم و اعراض از شرک بنیان نهاد، مطلب را خاتمه می‌دهد^۲. به این ترتیب دین اسلام را به‌آغازگر آن، و رسالت محمد (ص) را به رسالت پدر امت پیوند می‌دهد.

... مله ابریکم ابراهیم هو سَمِیکم المسلمین من قبل و فی هذا لیكون الرسول شهیداً علیکم ...

و به این ترتیب با پیروی از ملت ابراهیم، که الگو و اسوه آن رسول اکرم می‌باشد، مسلمانان می‌توانند شاهد و نمونه‌ای برای مردم جهان باشند و انقلاب خود را (به اصطلاح امروزی) صادر نمایند... و تکنونوا شهداء علی الناس ...

قتال (جنگ)

از موضوعات مهم دیگری که در این سوره مطرح گشته است «قتال» (جنگ) می‌باشد، ظاهراً این موضوع بیگانه و نامربوط به محور سوره یعنی توحید به نظر می‌رسد. درحالیکه از جهت مهمی کاملاً با آن ارتباط دارد و آن بُعد دفاعی و حفاظتی از مجتمع اسلامی و حراست از ارزش‌ها و منافع آن می‌باشد. واقعیات نشان می‌دهد که کافی نیست مردمی قصد ظلم و تجاوز به دیگران نداشته باشند و بتوانند آسوده از ظلم و تجاوز دیگران زندگی نمایند. از وقتی که نوع انسان در روی زمین زندگی کرده، اصل «دفاع» جزء لاینفک زندگی‌اش بوده است. بنابراین جامعه ایمانی مدینه هم نمی‌تواند فارغ از این ضرورت باشد. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم در این سوره درست در متن آیات توحیدی پس از آنکه ظلم و تجاوز کافران را در اخراج مؤمنین از خانه و دیار (تنها به جرم اینکه اعلام کرده‌اند پروردگار ما خدا است) بیان می‌کند، پس از آنکه خیانت و نقض عهدشان را یادآور می‌شود، و بالاخره پس از آنکه ممانعت و جلوگیری‌شان را از راه خدا نشان می‌دهد، فرمان دفاع و پس‌راندن ظالم و متجاوز را صادر می‌نماید. نکته مهم این است که این فرمان هرگز برای امحاء کفر و شرک یا توسعه اسلام و اجبار آنها به پذیرش دین نبوده است، بلکه صددرصد جنبه دفاعی داشته، قتال منحصرراً در جهت حفاظت از نفوس و مجتمع اسلامی مجاز شمرده شده است. برای اطمینان بیشتر به این مطلب لازم است آیات موردنظر را عیناً ملاحظه نمائیم. در این آیات به وضوح بر مشروعیت «دفاع» برای کسانی که مورد کشتار (قتال) قرار گرفته‌اند، آنهم تاحد مقابله به مثل و دفع دشمن تصریح شده است:

آیات (۳۸ تا ۴۰) - ان الله يدافع عن الذين آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور - اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله على نصرهم لقدير - الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله و لو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات ... آیات ۵۸ تا ۶۰ - والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله ... ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله ...

ساعة، قیامة، بعثه

گفتیم مسئله احیای مجدد مردگان و ساعت قیامت از ایرادها و اشکالات عمده مکذبین در پذیرش توحید بوده است. در این سوره از همان آیه نخست، مسئله زلزله «ساعت» که آغاز چنین تحولی است، مطرح می گردد و مردم را با تقوای ربوبی از آن انذار می دهد (یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعة شیء عظیم) و در دو مقطع دیگر سوره مجدداً به آن اشاره می نماید:

آیه ۷ (و ان الساعة آتیة لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور)

آیه ۵۵ (ولا ینزال الذین کفروا فی مرية منه حتی تأتیهم الساعة بغتة او یأتیهم عذاب یوم عظیم)

در سه آیه نیز به موضوع قیامت اشاره شده است:

آیه ۹ (و نذیقه یوم القیمة عذاب الحریق)

آیه ۱۷ (ان الله یفصل بینهم یوم القیمة...)

آیه ۶۹ (الله یحکم بینکم یوم القیمة فیما کنتم فیہ تختلفون).

در آیات ۲ (یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما أرضعت) و ۵۵ (... او یأتیهم عذاب یوم عظیم) به ویژگی های این روز دهشتبار اشاره شده است.

تصاویر فنی (تشبیه، تمثیل، تجسیم، تصویر، تنسیق و ...)

در سوره حج برای بیان حقایقی درباره توحید و قیامت و ... بارها از تشبیه و تمثیل و تصویر مدد گرفته شده است که ذیلاً به مواردی از آنها اشاره می کنیم:

۱- برای اثبات «بعث» و احیای مردگان در روز قیامت:

آیه ۵ (یا ایها الناس ان کنتم فی رب من البعث... و ترى الارض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربّت و انبتت من کل زوج بهیج).

۲- حالت پیشوایان کفر در برابر وحی و کلام رسولان:

آیه ۸ (ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله...).

- ۳- حالت ایمان منفعت طلبان. آیه ۱۱ (و من الناس من یعبدا الله على حرف ...)
- ۴- حالت غیظ کفار نسبت به رسول. آیه ۱۵ (من كان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والاخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع هل یدهب کیده ما یغیظ)
- ۵- حالت عذاب کافران. آیات ۱۹ تا ۲۱ (... فالذین کفروا قطعتم لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤسهم الحمیم. یصهر به ما فی بطونهم والجلود و لهم مقامع من حدید).
- ۶- حالت مؤمنان در بهشت. آیات ۲۳ و ۲۴ (ان الله یدخل الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار یحلقون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤاً و لباسهم فیها حریر و هدوا الی الطیب من القول و ...)
- ۷- حالت شرک. آیه ۳۱ (حنفاء لله غیر مشرکین به و من یشرک بالله فکانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق).
- ۸- حالت قلب. آیه ۴۶ (افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها فانها لاتعمی الابصار و لكن تعمی القلوب التی فی الصدور)
- ۹- زمان نزد خدا. آیه ۴۷ (... و ان یوماً عند ربک کالف سنة مما تعدون)
- ۱۰- آرزوی رسولان. آیه ۵۲ (و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذ تمنی القی الشیطان فی امنیه فینسخ الله ما یلقى الشیطان ...)
- ۱۱- حالت پیروزی حق بر باطل.
- آیه ۶۰ - ذلک و من عاقب بمثل ما عوقب به ...
- آیه ۶۱- ذلک بان الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر
- آیه ۶۲- ذلک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل و ان الله هو العلی الکبیر.
- ۱۲- کتاب محفوظ. آیه ۷۰ (الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله سیر).
- ۱۳- قدرت کافران. آیه ۷۳ (یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون الله لا یخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له و ان یسلبهم الذباب شیئاً لا یتنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب).
- ۱۴- موضوع رسالت. آیه ۷۵ (ان الله یمطفی من الملائكة رسلاً و من الناس ان الله سمیع بصیر).

تقسیمات سوره

گرچه مطالب این سوره علیرغم ظاهر متفاوت آن، حقیقت واحدی را که همان توحید

باشد در جلوه‌های متنوع بیان می‌کند، اما اگر خواسته باشیم بر حسب نوع مطالب، آنرا تجزیه نمائیم می‌توانیم تقسیم‌بندی ذیل را قائل شویم:

۱- آیات ۲۴-۱ - شناخت طبقات مختلف مردم و تحلیل مواضع آنها در برابر توحید و قیامت. با توضیحاتی درباره قیامت و بیان سرنوشت نیک و بد انسان‌ها از بهشت یا جهنم، سجده تکوینی یا تشریعی در پیشگاه خدا و رسیدگی به اعمال انسان‌ها در آن روز.

۲- آیات ۲۵-۳۷ - موضوع حج و بیان زندگی سراسر توحید و تسلیم ابراهیم برای ارائه مدل و الگوی قابل پیروی به انسان‌ها

۳- ۳۸-۶۰ - دفاع از مجتمع اسلامی و قتال با ظالمان تجاوزگر، سرنوشت اقوام و قریه‌های ظالم، عبرت‌گیری از سرنوشت مردمی که رسولان را تکذیب کردند، نقش شیطان و القای شبهه برای ایجاد فتنه در جامعه و بالاخره مقابله به مثل با دشمنان.

۴- ۶۱-۶۶ - آیات مهم توحیدی

۵- ۶۷-۷۴ - منازعه و جدال مخالفین با مسلمانان (درگیری‌های لفظی)، پرستش تقلیدوار و بدون علم و استدلال بت‌ها، خشونت با مؤمنین، ضعف و ناتوانی ذاتی مشرکین و پوشالی بودن قدرت آنها علی‌رغم سطوت ظاهری.

۶- ۷۵-۷۸ - گزینش فرشتگان و رسولان و علم همه‌جانبه خدا به آنها، فرمان مؤمنین به رکوع و سجود و عمل خیر برای نیل به رستگاری و جهاد واقعی در راه خدائی که آنها را برگزیده و تنگنا و رنجی در دینشان قرار نداده است. با پیروی از ملت ابراهیم که علاوه بر قرآن، او آنها را مسلمان نامیده است، تا اینکه رسول (محمد (ص)) نمونه و اسوه‌ای بر آنها باشد که به این طریق بتوانند برای جهانیان الگو و نمونه گردند. حال که چنین آرمانی درپیش است باید نماز برپا داشت و زکوة پرداخت و از خدائی که بهترین مولی و بهترین یاور است مصونیت و عصمت طلبید.

خلاصه: ۶ بخش فوق را می‌توان به طور خلاصه به این صورت بیان کرد: ۱- شناخت طبقات مردم (حال و آینده)، ۲- ارائه آرمان و حجت عملی، ۳- دفاع از حق در برابر باطل، ۴- شناخت توحید، ۵- (شناخت مخالفان)، ۶- (دستورالعمل به مؤمنان).

۱. در قرآن، بسیاری از موارد آیات حج مقدم بر آیات قتال می‌آید، گویا حج مانور و تمرینی است برای نبرد با شیطان‌های کوچک و بزرگ و داخلی و خارجی. (از جمله به آیات ۱۸۹ تا ۲۰۹ مراجعه نمایید)

سال نزول

در مورد سال نزول این سوره مفسرین نظریات مختلفی داده‌اند، عده‌ای تمام آنرا مکی و عده‌ای مدنی خوانده‌اند ولی بیشتر به ترکیبی از آیات مکی و مدنی معتقد شده و قسمت اعظم آنرا مدنی شمرده‌اند. جدول مربوط به سال نزول سوره‌ها در کتاب «سیر تحول قرآن» نیز چنین ترکیبی را، البته از طریق محاسبات آماری ریاضی، به شرح ذیل به دست آورده است:

آیات ۱-۱۷	نازل شده در سال ۳ هـ
۱۸-۳۰	ب ۱۰
۳۱-۴۲	ب ۳
۴۳-۶۸	ب ۱۰
۶۹-۷۷	ب ۳

گروه‌های نازل شده در سال ۳ هجرت درباره موضوعات: توحید و قیامت، حج و عبادت و خدمت و جهاد می‌باشد.

گروه‌های نازل شده در سال ۱۰ بعثت درباره موضوعات: توحید و تنذیر، جدال با مشرکین و اعلان حج می‌باشد.

مطابق جدول فوق، این سوره از ۵ گروه تشکیل شده که دوتای آن در سال ۱۰ بعثت و سه تای دیگر در سال ۳ هجرت نازل شده است. مطابق سبک خاص قرآن که در سوره‌های قبل نیز ملاحظه کردیم، اولاً آیات متأخر مقدم آمده است. ثانیاً گروه‌های هم موضوع به جای آنکه با یکدیگر ترکیب شوند، یک در میان قرار گرفته‌اند.

آهنگ انتهائی آیات

این سوره از ۷۸ آیه تشکیل شده که آیات آن به ۱۱ حرف به ترتیب ذیل ختم می‌شوند:

حرف «ر» ۲۵ آیه حرف «م» ۱۲ آیه

«د» ۱۵ «ق» ۶

«ن» ۱۲ «ز» و «ب» ۲

حروف: «ظ»، «ه» (همزه)، «ط»، «ج» هر کدام یک آیه.

همانطور که ملاحظه می‌شود، تنوع حروف در این سوره برخلاف بیشتر سوره‌هائی که تاکنون بررسی کرده‌ایم، زیاد است. این موضوع البته قابل مطالعه و دقت نظر می‌باشد. باید توجه داشت سوره‌های انفال، هود، رعد و ... نیز از این تنوع برخوردار بودند.

اسماء الحسنی

در مقدمه گفته شد نام جلاله «الله» و اسماء الحسنی در این سوره به وفور به کار رفته است و این کثرت مسلماً به دلیل تأکید سوره روی خداشناسی و توحید می باشد. در این سوره ۷۵ بار نام «الله»، ۸ بار رب مضاف و بیش از ۳۰ نام نیکوی دیگر به ترتیب ذیل به کار رفته است:

آیه ۶۱ سمیع بصیر	آیه ۶- هوالحق
» ۶۲ هوالحق	» انه علی کل شی قدیر
» هوالعلی الکبیر	» ۱۷ » شهید
» ۶۳ لطیف خبیر	» ۳۴ اله واحد
» ۶۴ لهو الغنی الحمید	» ۳۹ قدیر
» ۶۵ رؤف رحیم	» ۴۰ قوی عزیز
» ۷۴ قوی عزیز	» ۵۲ علیم حکیم
» ۷۵ سمیع بصیر	» ۵۸ خیر الرازقین
» ۷۸ نعم المولی و نعم النصیر.	» ۵۹ لعلیم حلیم
	» ۶۰ عفو غفور

اهمیت وفور «اسماء الحسنی» در این سوره، در مقایسه با سه سوره قبل مشخص می شود. در سوره های مریم و طه به جز الله و رب فقط «رحمن» به کار رفته بود و در سوره انبیاء علاوه بر این نام ها ۴ نام دیگر نیز اضافه شده بود. تعداد نام «الله» در مریم ۸ بار، در طه ۶ بار و در انبیاء ۶ بار می باشد درحالی که در این سوره با همان حجم، ۷۵ بار به کار رفته است (حدود ۱۰ برابر).

برخی نکات قابل توجه

* موضوع صائبین که در آیه ۱۷ این سوره مطرح شده در دو سوره دیگر نیز آمده است

که با زیر هم قرار دادن این ۳ آیه و مقایسه آنها می توان به نکاتی پی برد:

سوره بقره آیه ۶۲ - ان الذين آمنوا والذين هادوا و النصارى و الصائبين من آمن بالله واليوم
الآخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم
يخزنون.

» مائده ۶۹ - ان الذين آمنوا والذين هادوا و الصائبين و النصارى » « « « فلا
خوف عليهم ولا هم يخزنون.

» حج ۱۷ - ان الذين آمنوا والذين هادوا و الصائبين و النصارى و المجوس و الذين
اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيمة ...

در سوره بقره نصاری مقدم بر صائبین آمده است. درحالیکه در دو سوره دیگر برعکس
است. شاید بتوان گفت دلیل این امر در سوره بقره به ترتیب اهمیت آنها از نظر نزدیکی و
ارتباط با مسلمانان ذکر شده باشد و در دو سوره دیگر به ترتیب تاریخی (پیدایش) و
نزدیکی به توحید: نکته قابل بررسی دیگر این است که در آیه دوم صائبون و در آیه سوم
صائبین معرفی شده است که شاید به دلیل جمله ای در تقدیر باشد (مثلاً المؤمنین من
الصائبین). آیه ردیف دوم تفاوت دیگری هم با آیه ردیف اول در حذف عبارت «فلهم اجرهم
عند ربهم» دارد که باید دلیل آنرا جستجو کرد.

* در مقایسه با آیه ۸ و ۳ این سوره چند آیه دیگر نیز در قرآن روشنگر این مطلب
می باشد (در توصیف مقلدین و مقلدین).

۳۱ لقمان آیه ۲۰ - ... و من الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب
منير. و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا اوباءنا ...

» ۶ - و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم
و يتخذها هزواً اولئك لهم عذاب مهين

و در مقایسه با آیه ۱۱ سوره حج (منفعت طلبان):

عنكبوت ۱۰ (و من الناس من يقول امناً بالله فاذا اودى في الله جعل فتنه الناس
كعذاب الله و لئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم او ليس الله
باعلم بما في صدور العالمين).

* کلمه «اخبار» که از نظر معنایی نزدیک به عبادت و خضوع (رام و هموارشدن در برابر
حق) است ۳ بار کلاً در قرآن آمده که ۲ مورد آن در این سوره است:

سوره هود آیه ۲۳ - ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم اولئك

اصحاب الجنة

« حج ۳۴ - فالحکم الہ واحد فله اسلموا و بشر المختبین.
 « « « ۵۴ - و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیؤمنوا به فتخبت له
 قلوبهم.

* آیات ۵۲ تا ۵۵ سوره حج را که از جهاتی مبهم به نظر می رسد، می توان با آیات ۷ و ۸ سوره آل عمران و آیه ۳۱ سوره مدثر مقابله و وجوه مشترک آنها را استخراج نمود.

ذیلآ به آیات مذکور توجه نمائید:

آیات ۵۲ تا ۵۵ سوره حج - و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذ تمنی القی
 الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقى الشیطان ثم یحکم الله آیاته والله علیم
 حکیم لیجعل ما یلقى الشیطان فتنه للذین فی قلوبهم مرض و القاسیه
 قلوبهم و ان الظالمین لفی شقاق بعید. و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق
 من ربک فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط
 مستقیم. ولا یزال الذین کفروا فی مریة ...

آیات ۷ و ۸ سوره آل عمران - هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و
 اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء
 الفتنة و ابتغاء تأویلہ و ما یعلم تأویلہ الا الله و الراسخون فی العلم یقولون
 امنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولوالالباب ... ان الذین کفروا ...

آیه ۳۰ و ۳۱ سوره مدثر - علیها تسعة عشر. و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة و ما جعلنا
 عدتهم الا فتنه للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب و یزاد الذین
 آمنوا ایمانآ و لا یرتاب الذین اوتوا الکتاب و المؤمنون و ليقول الذین فی
 قلوبهم مرض و الکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلاً کذلک یضل الله من یشاء و
 یرہدی من یشاء ...

در هر سه آیه موضوعی که برای مردم نامشخص و غیر قابل فهم است، از طرف خدا
 به عنوان آزمایش ایمان مردم مطرح می شود. مؤمنین به دلیل اعتقادشان به حقایق آن ایمان
 می آورند و به آن تسلیم می شوند. اینها همان راسخون در علم، اولوالالباب و مؤمنین واقعی
 هستند. ولی کفار یعنی کسانی که در دلشان زیغ یا مرض است، یا قساوت دارند، دنبال «فتنه»
 می روند و تسلیم القائنات شیاطین می شوند و به گمراهی دورتری می افتند (مثنوی او چو
 قرآن مدلل، هادی بعضی و بعضی را مضل).

ارتباط سوره های مؤمنون و حج (۲۳ و ۲۲)

۱- دو آیه انتهای سوره حج خطابی است به مؤمنین برای رکوع و سجود، عبادت پروردگار، انجام کارهای نیک، جهاد در راه او و پیروی از ملت ابراهیم که سرانجام در آخرین قسمت به اقامه صلوٰه و ایتاء زکوة و اعتصام به خدا مؤمنین را دعوت می نماید.

(... فاقیموا الصلوٰه واتوا الزکوة و اعتصموا بالله هو مولیکم فنعم المولی و نعم النصیر)
جالب اینکه سوره مؤمنین نیز رستگاری چنین مؤمنینی را که اهل نماز و زکوة و ... هستند بشارت می دهد:

قد افلح المؤمنون، الذین هم فی صلوٰتهم خاشعون، و الذین هم عن اللغو معرضون، و الذین هم للزکوة فاعلون

به این ترتیب ابتدا در سوره حج مؤمنین را بر چنین امری دعوت می کند، آنگاه در سوره بعد نتایج و آثار اجابت چنین دعوتی را که رستگاری و نائل شدن به فردوس است نشان می دهد: قد افلح المؤمنون... اولئک هم الوارثون، الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون.

پس به طور خلاصه دو رکن صلوٰه و زکوة که اولی در ارتباط با خدا و دومی در ارتباط با مردم (یا تزکیه نفس و خودسازی) است، محور متصل کننده مطالب دو سوره می باشد.

۲- با اندکی فاصله، موضوع خلقت در هر دو سوره (اواخر سوره حج و اوائل سوره مؤمنون) مطرح شده است که تداوم این بحث را نیز نشان می دهد:

حج (۷۳) ... ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذباباً و لو اجتمعوا له ...

مؤمنون (۱۲) و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طین ...